

श्री जैन दिवाकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में

साभार अर्थ सौजन्य

१५००) श्री जैन दिवाकर जन्म-
शताब्दी समारोह महासमिति

- दिवाकर देशना
- सकलनकर्ता
श्री अशोक मुनिजी महाराज
- सम्पादन
श्री कन्हैयालालजी लोढा एम ए.
- प्रकाशक
श्री जैन दिवाकर फाउण्डेशन
महावीर बाजार, व्यावर
- प्रथमावृत्ति २२००
वि० म० २०३४ विजयदशमी
- मुद्रक
श्रीचन्द सुराना के लिए
शैल प्रिन्टर्स, माईथान, आगरा
- मूल्य
दो रुपया मात्र

प्राक्कथन

प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्व० श्री जैन दिवाकरजी महाराज की जन्म शताब्दी के पावन-प्रसंग पर उनकी वाणी और सन्देश प्रत्येक मानव तक पहुँचे यह उनके श्रद्धालुजनो की भावना है, जो सहज है और जन-मंगल की सूचक है ।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज लोकनायक सन्त थे । उनकी वाणी में अद्भुत ओज और हृदय को झकझोर देने वाला जादू था । उनकी वाणी के प्रभाव से हजारों मनुष्यों का जीवन बदला । आज वे हमारे समक्ष नहीं हैं । पर उनकी वाणी, उनका चिन्तन, उनके हृदयस्पर्शी उपदेश हमारे हाथों में विद्यमान हैं । आज का मानव उनके सुवचनों से लाभान्वित हो सके, इस दृष्टि से दिवाकर देशना का यह सकलन मैंने प्रस्तुत किया है । यह सकलन गुरुदेव श्री की प्रवचन पुस्तकें “दिवाकर दिव्य ज्योति” के भागों से संग्रह किया है ।

भाग-दौड़ के जीवन में अतिव्यस्त मानव इन हृदयस्पर्शी छोटे-छोटे उपदेशों और सुवचनों को सरलतापूर्वक समझ सकेगा और जीवन में उतारेगा—इसी शुभभावना के साथ ।

—अशोक मुनि

लोकनायक सन्त

प्रसिद्धवक्ता परम श्रद्धेय गुरुदेव

जैनदिवाकर श्रीचौथमलजी महाराज

[परिचय किरण]

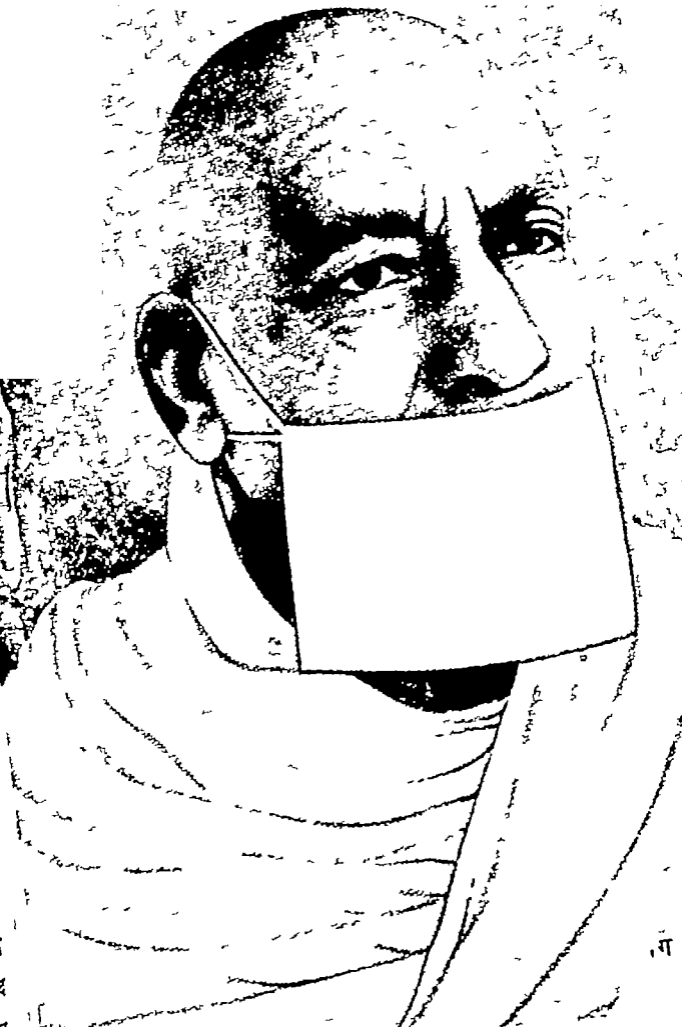
भारतीय सस्कृति में चक्रवर्ती और देवराज इन्द्र से भी बड़ कर किसी का सम्मान रहा है तो वह है—सन्त । ऋषि ।

सन्त का अर्थ ही है—सत्यवान, अस्तित्वयुक्त और सर्व सत्ता-सम्पन्न ।

सन्त अपने लिए नहीं, विश्व के लिए जीता है, वह विश्व-कल्याण के लिए ही प्राणोत्सर्ग करता है ।

लोकनायक सन्त स्वर्गीय गुरुदेव जैन दिवाकर श्रीचौथमलजी महाराज भारतीय ऋषि परम्परा के महान सन्त थे । उनके जीवन के कण-कण में मधुरता, करुणा, वत्मलता, परोपकार-परायणता और विश्वकल्याण की कामना रमी हुई थी, जैसे फूल की कली में सौरभ, ईख के कण-कण में माधुर्य और जल के प्रत्येक कण में शीतलता ।

गरीब और अमीर, राजा और रक, झोपड़ी और महल, मालिक और नौकर सभी उनकी वाणी में लाभान्वित हुए, जाग्रत हुए, और जीवन उत्थान के लिए प्रेरित हुए । वे ऐसे ममतावादी सन्त थे, जिनमें मूर्य की भाँति समय की रूपमा-तेजस्विता और ज्ञान का प्रकाश, दोनों ही थे । उनके उपदेशों में जाति-पाँति का भेद नहीं था, उनका भक्त समुदाय एक वर्ग-विहीन ममता-प्रधान समाज का प्रतीक था ।

हजारो व्यक्तियों ने मद्य-मास का त्याग किया, हिंसा (शिकार) और जीववध (कसाईपन) को छोड़कर दया माता की शरण ली । हजारो ने सदाचारी और सुसंस्कारी जीवन जीने का दृढ संकल्प लिया ।

जैन एकता और सामाजिक संगठन के लिए उन्होंने न केवल उद्घोष किया, किन्तु सक्रिय कदम भी उठाया और समाज को मार्गदर्शन भी दिया ।

वे स्वयं अभयवृत्ति के थे, इसलिए जीवन में सर्वत्र अभय, मैत्री और स्नेह का सागर ठाठें मारता मिला ।

वे त्यागी और निस्पृह थे, इसलिए वैभव चरणों में लोटता रहा, यश-प्रतिष्ठा की सौरभ अनचाहे भी फैलती रही दूर-दूर तक ।

उन महामनस्वी लोकनायक सन्त का जन्म हुआ नीमच नगर (म० प्र०) में वि० संवत् १६३४ कार्तिक शुक्ला १२ रविवार को । उनकी माता थी श्रीमती केशरदेवी और पिता थे श्रीगगारामजी चौरडिया ।

वे स्वभाव से विरक्त और चिन्तनशील थे । फिर भी माता-पिता की ममता ने विवाह बन्धन में बांध दिया सिर्फ १६ वर्ष की वय में ।

वैराग्य का रंग गहराता गया । सुन्दर पत्नी के मोह को ठुकराकर घर से निकल गये सिद्धार्थ की तरह । स्वनामधन्य गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज के सान्निध्य में वि० सं० १६५२ फाल्गुन शुक्ला ५ रविवार को दीक्षा ग्रहण कर वीतराग साधना में जुट गये ।

संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी-गुजराती-उर्दू-फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर जैन आगम तथा वेद-उपनिषद्-गीता-पुराण कुरान आदि का अनुशीलन किया। इस व्यापक अध्ययन से दर्शनो एव धर्मों के प्रति समत्वभाव बढ़ा, स्व-दर्शन पर दृढ आस्था जमी।

वे जन्मजात कवि थे। वाणी में अद्भुत माधुर्य और अनिर्वचनीय आकर्षण था। प्रभावशाली देह-कान्ति, विद्वत्तायुक्त ओजस्वी वाणी और वाक्-पटुता ने जादू किया—हजारों हजार जन उमड़ पड़ते उनका नाम सुनकर जिनमें होते राजा एव जमींदार, नवाब, सेठ, किसान, सुथार-सुनार, चमार, मुसलमान और अनपढ़ सरल आदिवासी भील जन भी।

जैन एकता का झण्डा उठाया उन्होंने और सर्वप्रथम दिगम्बर आचार्य सूर्यसागरजी, श्वेताम्बराचार्य आनन्दभागरजी महाराज के साथ एक मंच पर बैठकर जैन एकता का सक्रिय उद्घोष किया वि० स० २००७ कोटा में।

भगवान महावीर ने ७२ वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया और उनके परमशिष्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने वि० स० २००७ मृगसर शुक्ला ६ रविवार को कोटा नगरी में ७३ वर्ष की अवस्था में क्षणभंगुर देह को त्याग कर अमरत्व प्राप्त किया।

वे कृत-कृत्य हुए और उनके पावन दर्शन में ससार भी कृत-कृत्यता का अनुभव करता रहा।

उन्हीं गुरुदेव के चरणों में

शत-शत वन्दन ! अभिनन्दन।

—अशोक मुनि

अनुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ	सूक्ति सख्या
१	धर्म-महिमा	१	१५
२	धर्म-महिष्णुता	६	१२
३	धर्म और धर्मात्मा	१३	४२
४	धूम्रपान	३१	३
५	धैर्य	३२	६
६	नारी समाज	३५	६
७	निन्दा-स्तुति मे समता	४०	६
८	नियम-प्रतिज्ञा-व्रत	४५	१३
९	भगवद् स्तुति	५१	८
१०	परोपकार	५५	६
११	पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य	५६	७
१२	पितृ-सेवा	६२	७
१३	महाजन	६५	६
१४	भोजन	६८	३
१५	मदिरा	७०	५
१६	भेद-विज्ञान	७३	

१७	पुण्य	८४	१६
१८	प्रतिक्रमण	६०	५
१९	मोह-ममता	६३	२३
२०	वाणी	१०४	२३
२१	वीरता	११३	४
२२	वैराग्य	११५	३४
२३	विवेकवान	१३०	२०
२४	विग्रह और सगठन	१३८	८
२५	विद्यार्थी और शिक्षा	१४१	७
२६	विद्या की महत्ता	१४५	४
२७.	उपदेशक का कर्तव्य	१४८	२
२८	विचार-महत्ता	१४९	५
२९	विचार भेद	१५२	१०
३०	सज्जन	१५६	४

धर्म-महिमा

१ धर्म के विषय में जो नाना प्रकार के मन्तव्य ससार में फैले हुए हैं और धर्म के नाम पर मूर्ख लोग आपस में जो लड़ाई झगडा करते हैं, उसे देखकर लोग यह कहने लगे हैं कि धर्म के नाम पर होने वाले झगडों को मिटाने के लिए धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा सोचने वाले और कहने वाले लोग अपने वीमार बाप के इलाज में मतभेद होने से उसे झगडे का कारण मान बाप को मार डालने वाले मूर्ख पुत्र के समान ही हैं।

—भाग ४ पृष्ठ ८६

२. वायु अपना धर्म-स्वभाव त्याग दे तो आपका जीवन कितनी देर तक कायम रहेगा ? चन्द्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी पानी भी अगर अपना-अपना धर्म छोड़ दें तो जगत में उसी समय प्रलय छा जाय। इसप्रकार जब हम विचार करते हैं तो साफ मालूम पडता है कि

धर्म के अभाव में जगत् की स्थिति ही नहीं रह सकती। अतएव धर्म जगत का पिता है।

—भाग ४ पृष्ठ ८७

३. मानव-जाति का ही नहीं वरन् प्राणी मात्र का अस्तित्व धर्म के सहारे ही टिका हुआ है। अगर आज सभी लोग अपने-अपने धर्म का परित्याग कर दे तो जगत् की क्या हालत होगी, यह कल्पना ही बड़ी भयकर है। माता अपने मातृत्व धर्म का पालन न करे तो जन्म होने से पहले ही शिशु का जीवन समाप्त हो जाय। राजा तथा शासक अपने राजधर्म का पालन न करे तो दुनिया में अन्धेर मच जाय, लूट-पाट और हत्याओं का ऐसा दौर शुरू हो जाय कि जिन्दगी रहना मुश्किल हो जाय। पत्नी अपने धर्म का पालन न करे, पति अपने धर्म को छोड़ देवे, स्वामी और सेवक भी अपने-अपने धर्म से विमुख हो जाएँ तो ससार किस स्थिति में जा पड़े ?

—भाग ४ पृष्ठ ८६

४. कोई-कोई लोग कहते हैं कि—धर्म की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिस दिन धर्म इस भूतल से उठ जायगा, माता और पत्नी में भी अन्तर नहीं रह

जायगा । धर्म के अभाव में मनुष्य कुत्ते के समान बन जायेगा ।

—भाग ६ पृष्ठ २६७

५ मनुष्य जब धर्म विहीन हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है । और बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर पतन की कोई सीमा नहीं रहती ।

—भाग ६ पृष्ठ २७४

६ वृक्ष लगाये बिना फल कैसे मिल सकता है ? आसमान से फल नहीं टपक सकते । पेड़ लगाया गया है, सींचा गया है, पाल-पोसकर बड़ा किया गया है तभी तो उससे फल मिलते हैं ? इसी प्रकार जब धर्म-क्रिया की जायगी तभी उसका फल मिल सकेगा । चाहोगे तब और न चाहोगे तब भी उसका फल मिलेगा ही ।

—भाग ७ पृष्ठ ३६

७ धर्म ही वास्तव में कल्याणकारी है । धर्म से यह लोक सुखमय बनता है । धर्म के प्रताप से ही ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं । धर्म समस्त मंगलों का मूल है । 'धर्मो रक्षति रक्षित ।' तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ।

—भाग ७ पृष्ठ १५५

८. धर्म के प्रताप से बड़े से बड़े पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्म वह पारस है जिसके ससर्ग से लोहा भी सोना बन जाता है।
—भाग ६ पृष्ठ २३७

९. पापो का त्याग करना धर्म है। जो पापो का त्याग करता है वह सुखी होता है। दुनियादारी के व्यवहार में ही देख लो, जो गुड का त्याग करता है उसे शक्कर मिलती है और जिसने पत्तल में खाने का त्याग कर दिया उसे थाली मिलती है।

—भाग ३ पृष्ठ ३३

१०. ससार में धर्म ही सारभूत वस्तु है। जब ससार की कोई भी शक्ति धैर्य देने में समर्थ नहीं होती, तब भी धर्म का आश्रय लेने से मनुष्य धैर्य प्राप्त करता है। धर्म ही सच्चा सहायक और हितैषी है।

—भाग ७ पृष्ठ २८५

११. ससार में कोई किसी का आधार नहीं है। जिसे आप आधार मानते हो वह स्वयं निराधार। सच्चा आधार एक मात्र धर्म है। वही दुःख से बचाता है। उसी का सहारा लेने से सकट कटते हैं। अतएव इस मोह माया को छोड़ो और असली तत्व का विचार करो।

—भाग ६ पृष्ठ १२०

१२. धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। जैसे पत्ते-फूल फल आदि का आधार वृक्ष की जड़ है, उसी प्रकार धन सम्पत्ति, यश वैभव सुख आदि सबका आधार धर्म है।

—भाग ७ पृष्ठ १६०

१३. मानव समाज से धर्म उठ जाय तो मनुष्य की हालत कुत्ते से भी गयी बीती हो जायेगी। माता-पुत्र और पति-पत्नी में भी फिर क्या अन्तर रह जायगा? धर्म उठ जाने के पश्चात् क्या मर्यादा शेष रह जायेगी?

—भाग ११ पृष्ठ ६०

१४. धर्म नहीं होता तो जीवित रहना भी क्या असम्भव नहीं हो जाता? माता अपने मातृधर्म का पालन न करती पिता अपने पितृधर्म का पालन न करता तो तुम्हारी हालत क्या होती?

—भाग ११ पृष्ठ ६०

१५. भाई, मच्छी के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है। खराब बातें जल्दी आ जाती हैं।

—भाग १८ पृष्ठ १४६

धर्म-सहिष्णुता

१. धर्मात्मा बनो धर्मान्ध न बनो । धर्मान्ध तो किसी हृद तक अधर्मी से भी ज्यादा खतरनाक होता है । अधर्मी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करता मगर धर्मान्ध कर डालता है ।

—भाग ५ पृष्ठ २३८

२. अन्त करण की समस्त बुराइयों, पापों और दोषों को दूर करने का साधन धर्म है, मगर धर्म को ही जिन्होंने ईर्ष्या द्वेष आदि का साधन बना लिया वे किसका सहारा लेकर तरेगे ? ऐसे लोग सवर की जगह आश्रय कर रहे हैं । इनकी दशा दयनीय है । प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे जीवों को सद्वृद्धि प्राप्त हो ।

—भाग ४ पृष्ठ २५२

३. विषम भाव से वृचकर आत्मा के उद्धार के लिए धर्म का आश्रय लिया जाता है और जब धर्म के विषय में ही विषम भाव उत्पन्न हो जाय तो फिर आत्मा का

उद्धार नहीं हो सकता। अतएव धर्म के क्षेत्र में विषम-
भाव मत रखो। जिद मत करो। हमने जो समझा
और माना है, वही सत्य है, इस अहंकार को त्यागो
और अन्तरात्मा जिसे स्वीकार करती हो, जो पर-
मार्थत सत्य हो, उसी को स्वीकार करो।

—भाग ४ पृष्ठ २८३

४. धर्म एक है। उसके पथ अनेक हो सकते हैं और
श्रेणियाँ भी अनेक हो सकती हैं। कोई धर्म का थोड़ा
पालन करता है कोई अधिक पालन करता है। इसी
प्रकार श्रेणी भेद होने पर भी साधना के प्रकार में
अन्तर होने पर धर्म का स्वरूप एक ही रहता है।

—भाग २ पृष्ठ १८८

५. हिन्दू मुसलमान सिक्ख जैन भाइयो! तुम धर्म व जाति
के नाम पर आपस में द्वेष मत करो। विभिन्न धर्मों
के अनुयायी होने के कारण द्वेष करने की क्या आव-
श्यकता है। दुनिया का कोई भी धर्म द्वेष करना नहीं
सिखलाता फिर भी धर्म के नाम पर द्वेष किया जाता
है। वस्तुतः धर्म की आड़ लेकर द्वेष करना अपने धर्म
को बदनाम करना है।

—भाग ११ पृष्ठ ६७

६ आश्चर्य तो यह है कि पानी में भी आग लग रही है। ममता के बन्धन को काटने के लिए धर्म है, पर लोगो ने धर्म को भी ममता का विषय बना लिया है। यह धर्म मेरा है यह धर्म मेरा नहीं तेरा है। मैं इस सम्प्रदाय का हूँ, और तुम उस सम्प्रदाय के हो? इस प्रकार का भेद-भाव आ जाने के कारण धर्म भी और सम्प्रदाय भी झगड़े के कारण बने हुए हैं। इनको भी आधार बनाकर लोग अपने चित्त को कलुषित करते हैं, और आपस में ईर्ष्या द्वेष धारण करते हैं।

—भाग ५ पृष्ठ १३२

७ धन, सम्पत्ति, जीवन, जायदाद आदि के लिए जैसे कलह होता है उसी प्रकार धर्म-सम्प्रदाय और पन्थों के नाम पर भी कलह होता देखा जाता है। आग पानी से बुझाई जाती है, परन्तु कदाचित् पानी ही आग लगाने लग जाय तो उसका प्रतिकार क्या होगा? इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के लिए होने वाले कलह को धर्म शान्त करता है। ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर भी कलह और अशान्ती उत्पन्न की जाय तो ससार में शान्ती का स्थल कहाँ रह जायगा? धर्म

तो शीतलता प्रदान करने वाला निर्मल जल है । जो लोग उसे आग की ज्वाला के रूप में परिणत कर देते हैं वे धर्म के शत्रु हैं । ससार के शत्रु हैं । ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए ।

—भाग ११ पृष्ठ १२१

८ ससार में जितने पन्थ और धर्म हैं, सब आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए ही हैं । आत्मा को उज्ज्वल बनाये बिना कल्याण नहीं हो सकता । आप चाहे स्थानक में जाइए चाहे मन्दिर में जाइए, गंगा में स्नान कीजिए या जमुना में डुबकी लगाइये, मस्जिद में जाकर नमाज पढिये या गिरजा घर में जाकर प्रार्थना कीजिए, जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आपका निस्तार नहीं ।

—भाग ११ पृष्ठ २३

९ धर्म को निमित्त बनाकर लोग आपस में जो झगडा करते हैं, वह झगडा वैसा ही है जैसे बूढे रोगी बाप को निमित्त बनाकर उसके मूर्ख लडके उसके इलाज के लिए आपस में झगडते हैं । धर्म को खत्म कर देना भी वैसा ही है जैसे अपने बाप को गोली मार देना ।

वस्तुतः धर्म क्लेश करना नहीं सिखलाता, लड़ाई-झगडा करने की शिक्षा नहीं देता । वह शान्ती एव प्रेम का अक्षय झरना है, और जगत को जीवन देने वाला है । ऐसे महत्वपूर्ण धर्म के विषय में अगर कोई प्रतिकूल अभिप्राय रखता है तो वह अज्ञान है और घोर अज्ञान है ।

—भाग ४ पृष्ठ ८६

१० यह धर्म मेरा और वह धर्म तेरा इस प्रकार की बातें सुनाई देती है । मगर यह धारणा अज्ञान-मूलक है । जैसे सूर्य और चन्द्र का आकाश और दिशा का बंटवारा नहीं हो सकता, जैसे आकाश सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं । वे किसी के नहीं हैं । अतएव सभी के ही है । इसी प्रकार धर्म भी वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नहीं होता । धर्म उसी का है जो उसे स्वीकार कर लेता है । धर्म का प्राणण सकीर्ण नहीं, बहुत विशाल है । वह उम कल्पवृक्ष के समान है जो समान रूप से सबके मनोरथों की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के भेद-भाव को प्रश्रय नहीं देता ।

—भाग १८ पृष्ठ १८५

११ भाइयो आज धर्म के विषय में बड़ी भ्रान्तियाँ फैल रही हैं। जैसे धन-सम्पदा के विषय में लोग कहते हैं कि यह मेरी है और यह तेरी है इसी प्रकार धर्म के विषय में भी वे समझते हैं कि यह तेरा है और यह मेरा है, यह बड़ा भारी भ्रम है, जैसे चन्द्रमा और सूरज किसी एक के नहीं हैं, सभी के हैं। जैसे वायु और आकाश किसी एक का नहीं और सभी का है उसी प्रकार धर्म किसी एक का नहीं सभी का है। उसमें तेरे मेरे की कल्पना कर लेना भारी भूल है किसी प्राणी को न सताना धर्म है, असत्य न बोलना धर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करना धर्म है, ममता के लोभ का त्याग करना धर्म है। पर यह धर्म किसका है? क्या यह धर्म किसी एक व्यक्ति का, जाति अथवा समूह का है और क्या दूसरे व्यक्ति का जाति अथवा समूह का नहीं है।

—भाग २ पृष्ठ १८७

१२ जिन महापुरुषों ने धर्म का उपदेश किया है वे किसके थे, जो उनकी शरण में गये उन्हीं के थे। महावीर किसी जाति या वर्ण के उपाम्य नहीं थे। वे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे मगर उनके प्रधान शिष्यगण ब्राह्मण थे।

ब्राह्मणो ने इस धर्म का प्रचार किया और आज इसके अधिकांश अनुयायी वैश्य हैं। ऐसी हालत में जैनधर्म क्षत्रियो का माना जाय या ब्राह्मणो अथवा वैश्यो का ? वह तो सभी का है सभी का रहा है और सभी का रहेगा ।

—भाग १८ पृष्ठ १८५

धर्म और धर्मात्मा

१ प्रत्येक आत्मा के पास ईश्वरीय गुणों का अक्षय भण्डार है। उन गुणों को विकसित करना प्रत्येक आत्मा के हाथ की बात है। आत्मा चाहे तो अपना विकास करके ईश्वरीय स्वरूप प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने के लिए सिर्फ धर्म की आराधना करने की आवश्यकता होती है।

—भाग १० पृष्ठ ४५

२. धर्म, पुण्य और पाप की दुकानों से मन, वचन और काया के जरिये हो रहा है। मन के द्वारा वचन के द्वारा और काया के द्वारा धर्म भी किया जा सकता है। यह तीन प्रकार का व्यापार ही योग्य कहलाता है। आपके लिए तीनों दुकानें खुली हैं। आप स्वतन्त्र हैं। जिस दुकान से चाहे माल खरीद सकते हैं। किस दुकान में क्या-क्या माल भरा है यह बात मैंने अभी बतला दी है। आप चाहे तो धर्म की दुकान से मुक्ति

ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो पुण्य की दुनिया से ससार के सुख खरीद सकते हैं और चाहे तो पाप की दुकान से दरिद्रता, दर्द, दुख आदि भी ले सकते हैं ।

—भाग ३ पृष्ठ ७

३. जगत में अगर सारभूत वस्तु है तो वह धर्म ही है । धर्म को तिलाजली देकर न कभी कोई सुखी हुआ है और न हो ही सकता है । अतएव चाहे और पदार्थ चले जाए परन्तु धर्म न जाना चाहिए । धर्म गया तो सभी कुछ चला गया और धर्म रहा तो सभी कुछ रह जाएगा ।

—भाग १२ पृष्ठ ४०

- ४ अनघड पत्थर पर कलम चलाकर मूर्ति बनाई जाती है, वह कला है तथा आम के पेड़ की शाखाएँ जब आड़ी-टेढ़ी जाने लगती हैं तो माली उनकी कलम कर देता है इसलिए कि वृक्ष सुन्दर बन जाय । इसी प्रकार अनघड जीवन को ऊँचा बनाने के लिए जो कलम की जाती है वही धर्म है । धर्म जीवन का मौन्दर्य है, जीवन का शृंगार है और वह शृंगार

वाहरी नहीं भीतरों है । धर्म के द्वारा जीवन का अनघडपन दूर होता है । जीवन कृत-कृत्य बनता है और खिल उठता है । जीवन को पाने की सार्थकता धर्म में ही निहित है ।

—भाग १८ पृष्ठ १५६

जैसे प्रत्येक वस्तु के बाह्य और आभ्यन्तर—यह दो रूप होते हैं । उसी प्रकार धर्म के भी दो रूप हैं । अमुक वस्तु न खाना आदि धर्म का बाह्य रूप है और चित्त को क्रोध आदि का त्याग करके कषायहीन बनाना धर्म का आन्तरिक रूप है । बाह्य रूप का भी महत्व है पर आन्तरिक रूप का और भी अधिक महत्व है । अतएव आप धर्म के आन्तरिक रूप पर भी विचार करे और उसका पालन करे ।

—भाग १ पृष्ठ १३०

भाइयो ! केवल नर की आकृति पा लेने में ही कोई महत्ता अथवा विशेषता नहीं है । नर की आकृति तो वानर में भी पाई जाती है । मनुष्य की विशेषता आकृति में नहीं, सच्चा मनुष्यत्व प्राप्त करने में है । मनुष्यत्व का अर्थ है नीति और धर्म की मर्यादा को

समझना और उमके अनुकूल वर्तवि करना । इसी अभिप्राय से मनुष्य का दर्जा ऊँचा माना गया है ।

—भाग १२ पृष्ठ २०५

- ७ आहार, भय, मैथुन, शयन इन सब बातों में मनुष्य और पशु के बीच कोई अन्तर नहीं है । अन्तर है तो यही कि मनुष्य जिस धर्म का पालन करते हैं, पशु नहीं कर सकते । जब मनुष्य और पशु में केवल धर्म पालन का ही अन्तर है तो यह भी स्पष्ट है कि जो मनुष्य की आकृति को धारण करके भी धर्म का पालन नहीं करता वह पशु के ही समान है ।

—भाग १२ पृष्ठ २०५

- ८ गेद को ठोकर लगाई जाय तो कोई कह सकता है कि वह कहाँ जायेगी और कहाँ रुकेगी । इसी प्रकार यदि धर्म का आचरण न किया तो क्या ठिकाना है कि आपकी आत्मा कहाँ और किस योनि में उत्पन्न होगी ? किस स्थिति में रहेगी और कैसे-कैसे कष्ट भोगेगी ? अतएव विवेक के आन्तरिक नेत्र खोलकर देखो और परमात्मा का भजन कर लो ।

—भाग १२ पृष्ठ १८७

१३ धर्म के लिए जाति विरादरी की कोई मर्यादा नहीं है। ब्राह्मण हो या चाण्डाल हो, क्षत्रिय हो या मेहतर हो कोई किसी भी जाति का हो कोई भी उसका उपार्जन कर सकता है। धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है। वह किसी ब्राह्मण का भोजन नहीं है कि दूमने की नजर पडने से ही अपवित्र हो जाय। धर्म गंगा के जल के समान है जो स्वयं मलिन नहीं होता। बल्कि सबकी मलीनता को बिना भेदभाव के दूर कर देता है।

—भाग ६ पृष्ठ २

१४ बहुत से लोग समझते हैं कि धर्म परलोक में ही कल्याणकारी है और वर्तमान जीवन के हित के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। यह बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है। धर्म परलोक की भाँति इहलोक को भी सुखमय बनाने वाला है जो इस जीवन को सुधारेगा, उसी का परलोक सुधरेगा। जो अन्याय, अनीति, दुर्विचार, दुर्व्यसन और दुराचार के द्वारा अपने इस जीवन को मलिन और पतित बनायेगा उसका परलोक किस प्रकार सुधर सकता है? ऐसा विचारकर विवेक-

समझना और उमके अनुकूल वर्तवि करना । इसी अभिप्राय से मनुष्य का दर्जा ऊँचा माना गया है ।

—भाग १२ पृष्ठ २०५

- ७ आहार, भय, मैथुन, शयन इन सब वातो मे मनुष्य और पशु के बीच कोई अन्तर नही है । अन्तर है तो यही कि मनुष्य जिस धर्म का पालन करते है, पशु नही कर सकते । जब मनुष्य और पशु मे केवल धर्म पालन का ही अन्तर है तो यह भी स्पष्ट है कि जो मनुष्य की आकृति को धारण करके भी धर्म का पालन नही करता वह पशु के ही समान है ।

—भाग १२ पृष्ठ २०५

- ८ गेद को ठोकर लगाई जाय तो कोई कह सकता है कि वह कहाँ जायेगी और कहाँ रुकेगी । इसी प्रकार यदि धर्म का आचरण न किया तो क्या ठिकाना है कि आपकी आत्मा कहाँ और किस योनि मे उत्पन्न होगी ? किस स्थिति मे रहेगी और कैसे-कैसे कष्ट भोगेगी ? अतएव विवेक के आन्तरिक नेत्र खोलकर देखो और परमात्मा का भजन कर लो ।

—भाग १२ पृष्ठ १८७

१३ धर्म के लिए जाति विरादरी की कोई मर्यादा नहीं है। ब्राह्मण हो या चाण्डाल हो, क्षत्रिय हो या मेहतर हो कोई किसी भी जाति का हो कोई भी उसका उपार्जन कर सकता है। धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है। वह किसी ब्राह्मण का भोजन नहीं है कि दूंसने की नजर पडने से ही अपवित्र हो जाय। धर्म गंगा के जल के समान है जो स्वयं मलिन नहीं होता। बल्कि सबकी मलीनता को बिना भेदभाव के दूर कर देता है।

—भाग ६ पृष्ठ २

१४ बहुत से लोग समझते हैं कि धर्म परलोक में ही कल्याणकारी है और वर्तमान जीवन के हित के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। यह बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है। धर्म परलोक की भाँति इहलोक को भी सुखमय बनाने वाला है जो इस जीवन को सुधारेगा, उसी का परलोक सुधरेगा। जो अन्याय, अनीति, दुर्विचार, दुर्व्यसन और दुराचार के द्वारा अपने इस जीवन को मलिन और पतित बनायेगा उसका परलोक किस प्रकार सुधर सकता है? ऐसा विचारकर विवेक-

वान पुरुष ऐमा विचार करते है जिससे उभय लोक का सुधार हो ।

—भाग १ पृष्ठ १८१

१५. कई लोगो का खयाल है कि धर्म जीवन की सरसता को कम कर देता है और उसे नीरस बना देता है । मैं कहता हूँ ऐसे लोगो ने धर्म का आचरण करके देखा ही नहीं है । उन्होने बिना किसी आधार के और बिना किसी अनुभव के यो ही अपनी धारणा बना ली है । वह धारणा भ्रमपूर्ण है । धर्म के विषय मे समीचीन मत व्यक्त करने का अधिकार उन्ही को है जिन्होने अपने जीवन मे धर्म का आचरण किया है । जिसने मिश्री चखी ही नहीं वह मिश्री के स्वाद के सम्बन्ध मे अपना सही मत प्रकट नहीं, कर सकता । कदाचित्त ऐमा करने की घृष्टता करता है तो उमके मत का कोई मूल्य नहीं है । वह निरावार प्रलाप मात्र है ।

—भाग १७ पृष्ठ ६१

१६ कोई समझता हो कि महाराज के पास जाने मे ही धर्म है या अमुक स्थान जाने पर ही धर्म हो सकता

६ सच्चा मजहब कौन-सा है ? जो किसी को दुख देने की बात नहीं करता । जो छ काया के प्राण लूटने की बात बतलाता है, वह मत झूठा है । ऐसे मतों के ग्रन्थों में थोड़ी सी बातें अच्छी लिख दी जाती हैं, और फिर ऐसी-ऐसी अधर्म की बातें भर दी जाती हैं । लोग उन अच्छी बातों को देखकर समझने लगते हैं कि ये भी झूठ बोलने में पाप बतलाते हैं । चोरी करना आदि अच्छा नहीं कहते आदि । नकली घी बेचने वाला दुकानदार असली घी की मिलावट करता है । कोरा नकली माल विक नहीं सकता । ग्राहक मिलावट के कारण भ्रम में पड़ जाता है और नकली को असली समझकर ले लेता है । धर्मों के विषय में भी यही बात है ।

—भाग १५ पृष्ठ २००

१०. जड़ में पानी सींच देने से सभी शाखाएँ और सभी पत्ते हरे-भरे हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप धर्म का ध्यान रखोगे तो आपके सभी काम सफल होते रहेंगे । सुख में दुख में समान भाव से धर्म को समझ रखने वाला पुरुष ही सच्चा धर्मनिष्ठ है । समभावी

है। दृढ विश्वास रखो कि धर्म का वज्र कवच धारण कर लेने पर बड़ी से बड़ी आपत्तियाँ भी मनुष्य को व्यथित नहीं कर सकती।

— भाग १७ पृष्ठ १०३

११ भाइयो, धर्मी और पापी की पहचान क्या है? धर्मी पुरुष के दिल में दया होती है और दया आने पर वह दुःखी के दुःख को मिटा देता है। पापी के दिल में दया नहीं होती। वह तो मौका आने पर यही कहेगा कि सालो को सूट कर दो।

— भाग १८ पृष्ठ १५२

१२. धर्म उसी का है जो उसका आचरण करता है। जो धर्म रूपी कल्पपादप की पावनी छाया में आएगा, उसी का कल्याण होगा। धर्म के लिए उपमा जहाज की दी जा सकती है। जैसे जहाज अतल जलधि के परने पार पहुँचा देता है, चाहे कोई भी बैठने वाला क्यों न हो, कोई भी उसकी आराधना करे। धर्म के लोकोत्तर पोत पर हरिकेगी आरूढ़ हुए तो वे भी पार हुए और अर्जुन माली जैसे सवार हुए तो वे भी छह महीने में केवली होकर मोक्ष जा पहुँचे।

— भाग १३ पृष्ठ ६२

२१ जो धर्म करेगा वही उसका फल पायेगा । वाप करेगा तो वाप भोगेगा बेटा करेगा तो बेटा भोगेगा । पत्नी के धर्म से पति को वैकुण्ठ नहीं मिलता । यह बात तो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है कि जो खाता है उसी का पेट भरता है । एक को खाने से दूसरे को तृप्ती का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे उनमें कितनी ही आत्मीयता क्यों न हो ।

— भाग १२ पृष्ठ १६२

२२ हाथ कगन को आरसी की क्या आवश्यकता है ? वह धर्म का फल तो आप चाहे तो इसी जन्म में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं ।

— भाग ५ पृष्ठ १६८

२३. धर्म से परलोक पुघरता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि धर्म का इहलोक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वलिक सत्य तो यह है कि धर्म का इहलोक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और परलोक से परोक्ष सम्बन्ध है—

भाइयो—यह पृथ्वी धर्म के आधार पर ही टिकी है धर्म के प्रसाद से ही प्राणी मात्र का जीवन है ।

अगर अधर्म ही अधर्म को आश्रय दिया जाय और हिंसा झूठ चोरी और व्यभिचार के आधार पर ही जीवन-यापन किया जाय तो क्या यह पृथ्वी नरक से भी बदतर नहीं बन जायेगी ? सर्वत्र हत्या, मारपीट लूटपाट की स्थिति में क्या पल भर जीवित रहना कठिन नहीं हो जायगा ?

—भाग २ पृष्ठ १७१

२४ धर्म वह कवच है, जो वेदना के बाणों का स्पर्श नहीं होने देता । धर्म वह विशाल ढाल है जिसके रहते दुनियों के दुखों का प्रहार वेकार सावित होता है । धर्म वह दिव्य आग्नेय अस्त्र है कि जिसके प्रयोग से दुखों की सेना पास तक नहीं फटक सकती ।

—भाग १ पृष्ठ १८२

२५. धर्म को धारण करने वाला अगर निर्धन भी हो तो क्या हुआ ? उसके पास वह स्वर्गीय सम्पत्ति का अक्षय भण्डार होता है, जिसके लिए बड़े-बड़े सम्राट भी तरसते हैं । धर्म-विमुख पुन्य लोभ-लालच और तृष्णा की आग में झुलसते रहते हैं और धर्मनिष्ठ पुरुष

है, अन्यथा नहीं। यह बात नहीं है। धर्म तो आत्मा का गुण है। जहाँ आत्मा रहेगी वही धर्म रह सकता है। आवश्यकता सिर्फ पाप व्यापार के परित्याग की। अगर तुम्हारा अन्तःकरण पाप-रहित है। पवित्र है कषाय के कालुष्य से कलकित नहीं है उसमें प्रशस्त भावनाओं की लहरें उछ्वसित होती रहती हैं तो तुम कहीं भी न जाओ तुम धर्मात्मा हो।

—भाग १३ पृष्ठ २१५

१७. धोर पाप करके जो धर्म करना चाहता है उसके लिए आप क्या कहते हैं ? ऐसी आदमी की तीर्थयात्रा सफल होगी ? उसकी हल कबूल होगी ? नहीं ? कदापि नहीं ! यदि गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाते तो सरकार खून के बदले फाँसी की सजा क्यों देती ? गंगा स्नान ही क्यों नहीं करवा देती ?

—भाग ११ पृष्ठ २२७

१८ पाप से पाप का शमन नहीं हो सकता। पापों को धोने का मार्ग धर्म है। तुम धर्म का सहारा लो। धर्म का महारा लेकर बड़े-से-बड़े पापी भी तिर जाते हैं। खून से लथपथ कपड़ा खून से साफ नहीं होता है।

इसी प्रकार पाप से पाप का नाश नहीं होता । किन्तु धर्म से पाप का नाश होता है ।

—भाग २ पृष्ठ ६४

१९ भाइयो ! धर्म के मार्ग पर चलते हुए कदाचित्त कोई कठिनाई सामने आये तो भी हिम्मत मत हारो । घबराओ मत । अपनी श्रद्धा में ढीलापन न आने दो । अपने सकल्प को बलवान बनाये रखो । अगर तुम्हारा सकल्प सबल है तो तुम्हारे सामने आने वाले विघ्न निर्वल हो जायेंगे । और यदि तुम्हारा सकल्प निर्वल है तो बलहीन विघ्न भी प्रबल बन जायेंगे ।

—भाग ५ पृष्ठ १६६

२० भाइयो, और वस्तु में पाँती हो सकती है परन्तु धर्म और विद्या में पाँती नहीं हो सकती । चार भाइयो में कोई एम ए एल एल. बी है तो यह सम्भव नहीं कि वह अपनी विद्या का बँटवारा कर दे—एम ए का ज्ञान एक भाई को दे दे । वकालत की वृद्धि दूसरे को वाँट दे और आप कोरा ही रह जाय । इसी प्रकार दया और करुणा करोगे तो आपके पीछे है और हिंसा करोगे तो भी आपके पीछे है ।

—भाग १२ पृष्ठ १६६

विधर्मियो से लडाई-झगडा नही करता । वह उन पर मध्यस्थ भाव रखता है । परन्तु धर्मान्ध व्यक्ति अपने माने हुए सिद्धान्तो पर भी नही चलता है । फिर भी इतर धर्म के अनुयायियो के प्रति द्वेष और घृणा का भाव रखता है ।

—भाग ६ पृष्ठ १०७

३१ कर्तव्य-अकर्तव्य का निश्चय करने के लिए तुम्हे कही जाने की जरूरत नही है । अपने शुद्ध हृदय की ध्वनि को ही सुनो, अन्तर्नाद की ओर कान दो वस निर्णय तुम्हे मिल जायेगा ।

—भाग २ पृष्ठ २६३

३२ विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय हो जाय तो मानव-जाति के लिए खतरा वना हुआ विज्ञान भी लाभदायक हो सकता है ।

—भाग ११ पृष्ठ १४६

३३ भव्य जीवो ! इस ससार मे अगर कोई सारभूत पदार्थ है तो वह धर्म ही है । धर्म के सिवाय और सब पदार्थ असार है । विवेकशील पुरुषो का कर्तव्य है कि वे सारभूत और निस्सार पदार्थों की पहचानकर सारभूत

पदार्थ को स्वीकार करे और निस्सार पदार्थों की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले उद्योग से विरत हो ।

—भाग ३ पृष्ठ ४७

३४ जैसे प्रकृति के नियम अटल हैं उमी प्रकार धर्म के तत्व अटल हैं ।

—भाग ३ पृष्ठ १५३

३५ धर्म ही ससार मे सार है, धर्म करोगे तो घन-धाम आदि सुख के साधन अनायास ही उपलब्ध हो जायेगे । 'एकहिं साधे सब सधे, अर्थात् एक धर्म की आराधना करने मे सबकी आराधना आप ही आप हो जायेगी ।

—भाग १० पृष्ठ ४१

३६- धर्म की उपेक्षा करके ससार कदापि शान्ती प्राप्त नहीं कर सकता ।

—भाग १० पृष्ठ १०

३७ जो धर्म का विनाश करता है वह अपने ही विनाश को आमन्त्रित करता है और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ।

—भाग १८ पृष्ठ २१८

३८ ब्राह्म क्रिया काण्ड मात्र से कल्याण नहीं हो सकता । तिलक लगा लेने से या जटा धारण कर लेने से आत्मा

सन्तोष और शान्ती का अमृत पीता हुआ मुस्कराता रहता है ।

—भाग १ पृष्ठ १८२

अपनी इन्द्रियो को काबू मे रखना, मन पर नियन्त्रण रखना अपनी वासना को दवाना और जीवन को सयममय बनाना सदैव धर्म है । यह कभी अधर्म नही होगा । और असयम कभी धर्म नही होगा ।

—भाग ३ पृष्ठ १५५

हिंसा आदि अठारह पापो से आत्मा मलिन होती है । वह मलीन आत्मा पानी से शुद्ध नही होती । पानी शरीर को छू सकता है और शरीर ही उसमे घुल सकता है । आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है मगर शरीर की सफाई को लोग आत्मा की पवित्रता समझ बैठते हैं । गंगा-यमुना आदि नदियो मे नहाकर समझते हैं—हमारी आत्मा पवित्र हो गई । भाई थोडा विचार करो कि पानी से आत्मा का पापरूपी मैल किस प्रकार छूट सकता है ?

—भाग ११ पृष्ठ ४

धर्म को कही अन्यत्र खोजने के लिए भटकने की आवश्यकता नही है । वह तो आपके ही चित्त मे

निवास करता है. केवल उसे अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। चित्तवृत्ती को सचाई की ओर मोड़ने भर की देरी है। आपकी चित्तवृत्ति सत्य की तरफ मुड़ी और उसी समय आपमे धर्म-भाव जाग्रत हो गया।

—भाग ११ पृष्ठ ३१०

२६. ससार मे आज धर्म भी एक प्रकार से सीदा बन गया है। लोग थोडा-सा कोई धर्म का काम करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। दान देते हैं तो अखवारो मे विज्ञापन करते हैं। इस तरह धर्म-क्रिया को भी कीर्ति का एक साधन समझ लिया गया है। यह अत्यन्त अनुचित है। धर्मक्रिया निर्जरा के लिए ही करनी चाहिए। मान-सन्मान प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह अपना वास्तविक फल नही देती।

—भाग ६ पृष्ठ २५४

३०. धर्मनिष्ठ बनो, धर्मान्ध मत बनो। धर्मनिष्ठ और धर्मान्ध मे बडा अन्तर है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने धर्म पर पूर्ण निष्ठा रखता है। परन्तु धर्म के नाम पर

धूम्रपान

- १ तमाखू के सेवन से स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। वीर्य में पतलावन आ जाता है। और जीवनी शक्ति की कमी हो जाती है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से तमाखू हानिकारक है।
—भाग २ पृष्ठ २७१
- २ तमाखू पीने वाले का घर श्मशान सरीखा दिखाई देने लगता है। जो सूंघता है उसके कपड़े गन्दे रहते हैं। अतएव तमाखू का खाना-पीना और सूंघना, सभी कुछ बुरा है। किसी भी रूप में इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
—भाग २ पृष्ठ २६६
- ३ राम के मन्दिर में भी वीडि तमाखू आदि नहीं चढाई जाती तो राम के भक्त उनका सेवन कैसे कर सकते हैं। जो राम के भक्त होंगे वे उन मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग करेंगे।
—भाग १ पृष्ठ १२७

धैर्य

१ ससार बड़ा विषम है। यहाँ जो भी आता है, जाने के लिए आता है। सदा ठहरने के लिए आज तक कोई नहीं आया। इस अवस्था से जो चले गये हैं, उनके लिए आँसू भले ही वहाए जाएँ, मगर वे आँसू उन्हें लौटाकर नहीं ला सकते। दुःखी होना और आर्तव्यान करने से कुछ भी लाभ नहीं होता अलवृत्ता हानि तो है ही। अतएव घोरज धारण कीजिए।

—भाग ७ पृष्ठ २५८

२ किसी कुटुम्बी का वियोग होने पर अज्ञानी रोता है चिल्लाता है सिर और छाती पीटता है मगर ज्ञानी समझता है कि वियोग होना ही है। इस प्रकार सोचकर ज्ञानी मध्यस्थ भाव का सेवन करते हैं। वह दुःख से अनायास ही बच जाता है।

—भाग ६ पृष्ठ २३०

३ भाइयो ! जब तुम्हारे मिर पर कोई दुःख आ पड़े विपत्ति तुम्हारे सामने अट्टहास करके खड़ी हुई हो

शुद्ध नहीं होती। ब्रह्म निष्ठ बनने के लिए पापों से वचना आवश्यक है।

—भाग ६ पृष्ठ १३३

नाम से लोक व्यवहार मात्र होता है काम नहीं होता। अतएव सच्चे जैन बनने के लिए जिन धर्म का सेवन करना आवश्यक है। जैन कुल में जन्म ग्रहण कर लेने अथवा जैन कहलाने मात्र से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। असली बात तो राग और द्वेष जीत लेने की है।

—भाग ११ पृष्ठ ७०

० अलवत्ता जहाँ तक क्रियात्मक धर्म का सम्बन्ध है, वहाँ तक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार किंचित परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और ऐसा परिवर्तन करने की भगवान ने आज्ञा भी दी है मगर इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य होती है कि जिस समय जो भी परिवर्तन किया जाय, वह धर्म के मूल तत्व के अनुकूल ही होना चाहिए, उससे प्रतिकूल नहीं। वह जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होना चाहिए, बाधक नहीं।

—भाग ३ पृष्ठ १५५

उपस्थित प्रबल कठिनाइयो को निर्वल बना देगा और आपको विजयी बना देगा ।

—भाग ८ पृष्ठ २८

६. धीरज से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है । धैर्य मनुष्य की गम्भीरता और शान्ति-प्रियता का सूचक है और यह प्रकट करता है कि वह अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित और कितना सच्चा है ।

‘धी-अस्तीति धीर’ जिसके पास बुद्धि है वह धीर है—यह परिभाषा बुद्धिमत्ता की भी सूचक है ।

नारी-समाज

वहिनो ! तुम्हे अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना है । अपने आप को अवला समझकर जीवन को तुच्छ मत समझो । अपने विलास की सामग्री मत समझो । तुम्हारे भीतर वही आत्मा विद्यमान हैं जो मरुदेवी में थी । सीता में थी, द्रौपदी में थी और चेलना में थी । तुम पने को हीन मत समझो । तुम्हारी आत्मा भी अनन्त शक्ति से मुक्त है । अपनी शक्ति को पहचानो, उसे विकसित करो । लोभ-लालच में मत पड़ी रहो । गहनो और कपडो में मत भूली रहो । अपने, आत्मिक-गुणो को बढ़ाने का प्रयत्न करोगी तो तुम्हारी सौ गुनी शोभा बढ़ जाएगी । सोना तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ होना चाहिए । तुम्हे भगवान ने चार तीर्थों में गिना है । तुम्हारा पद छोटा नहीं है । कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में होओ, अपने धर्म पर

दृढ रहो और दूसरो को भी धर्म पर दृढ करने का प्रयत्न करो ।

—भाग ४ पृष्ठ २८७

२ वहिनो ! अपने तेज को प्रकट करो । अपनी शक्ति को समझो । जिसने बलवान और धूर्तवीर पुरुषो को जन्म दिया है, वे अवला नहीं हो सकती । तुम शक्ति का अवतार हो । तुम्हारी आत्मा मे अनन्त बल है । कोई डायन या चुडैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकती । नमस्कार मन्त्र पर श्रद्धा रखो तो कोई भी सकट तुम्हारे पास नहीं फटक सकता ।

—भाग १४ पृष्ठ २३६

३ वहिनो को भी मैं सावधान करता हूँ । गाडी के पहिया के बराबर गोखरू पहन लोगी तो भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होने का । यह गोखरू साथ नहीं जायेगे । हाँ इन्हे ले जाना हो तो इनका त्याग कर दो । परोपकार मे इन्हे लगा दो, नहीं तो खाली हाथ जाना पडेगा । और पछताना पडेगा ।

—भाग ४ पृष्ठ २८५

४ वहिनो, गहनों के प्रति तुम्हारे हृदय मे जो आकर्षण है, उसे कम करो । गहनों के बदले सद्गुणों को

अपनाओ। सद्गुणों से अपने आपको विभूषित करो। ये जड़ आभूषण तुम्हारे सौन्दर्य को कभी विकृत करने वाले भी हैं, और सद्गुणों के आभूषण बाह्य एव आन्तरिक सौन्दर्य को विकसित करने वाले हैं। सद्गुण रूपी आभूषणों से तुम्हारी आत्मा भी उद्भाषित हो उठेगी। परलोक तो सुधरेगा ही, पर इहलोक भी स्वर्ग बन जायगा। सद्गुणों की बदौलत तुम्हारे परिवार में आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जायगा। ऐसा आनन्द आभूषणों से कदापि नसीब नहीं हो सकता। अतएव बहिनो! समझो, सोचो-विचारो और गहनो की अत्यधिक ममता को कम करके सद्गुणों की ओर ध्यान दो।

— भाग ८ पृष्ठ १४१

५ स्त्री को पृथ्वी के समान क्षमा से युक्त होना चाहिए। एक परिवार में अनेक प्रकृतियों के मनुष्य होते हैं सबके मिजाज अलग-अलग हुआ करते हैं। कभी कोई रुष्ट होता है तो कभी कोई नाराज हो जाता है। स्त्री अपनी क्षमा की शीतलता के द्वारा सबको शान्त रखती है और संभालती है। स्त्री ऐसा न करे और

वात-वात मे क्रोध करने लगे तो घर कलह का अड्डा बन जाता है । और क्षण भर के लिए भी शान्ती नहीं मिलती है ।

—भाग १ पृष्ठ १०५

६ जिस स्त्री मे क्षमा भाव होगा वह कलहप्रिय नहीं होगी — जो कलहप्रिय नहीं होगी उसके घर मे अशान्ती नहीं होगी और जिसके घर मे अशान्ती नहीं होगी उसका जीवन आनन्दमय बनेगा । वह अपनी गृहस्थी को ही स्वर्ग के समान बना लेगी ।

—भाग १ पृष्ठ १०६

७ सच्ची और आदर्श पत्नी का यही धर्म है कि जब उसका पति नीति का त्याग करके अनिति के मार्ग पर जाता हो, धर्म-विमुख होकर अधर्म की ओर कदम बढ़ाने को तैयार हो, और कर्तव्य से च्युत होकर अकर्तव्य की ओर झुक रहा हो तो वह निःसंशय भाव से, दृढता के साथ उसे सच्ची सलाह दे । अधर्म और अकृत्य से पति की रक्षा करे नीति एवं धर्म के पथ पर आहूट करे वाली पत्नी ही वास्तव मे 'धर्मपत्नी' पद कारिणी होती है । इसके विपरीत जो ५

मे पति का साथ देती है, उसके अनाचार का विरोध नहीं करती, अथवा उसे प्रोत्साहन देती है वह धर्म-पत्नी नहीं कही जा सकती, उसे अधर्मपत्नी कहना ही अधिक उचित होगा ।

—भाग १५ पृष्ठ २६८

८ “अगर ससार मे स्त्रियाँ न होती तो काम विकार न होने से सब जीव मोक्ष मे चले जाते ।” यह बात ठीक नहीं है । स्त्रियाँ न होती तो फिर पुरुष आते ही कहाँ से ? वास्तव मे स्त्री मोक्ष मे बाधक नहीं है । बाधक है काम-विकार । अतएव काम विकार को ही जीतने का प्रयत्न करना चाहिए ।

—भाग ६ पृष्ठ २४०

९ जो महिलाएँ विवश और लाचार होकर विधर्मियों के चँगुल मे फँस गई, उन्हें भ्रष्ट मान लेना और सदा के लिए वहिष्कृत कर देना और उन्हें न अपनाना हिन्दुओ के लिए कलक की बात है । ऐसी जाति दुनिया मे जीवित रहने योग्य नहीं है । जैन धर्म हरगिज ऐसी मूर्खता का समर्थन नहीं करता है ।

—भाग १ पृष्ठ ६६

निन्दा-स्तुति में समता

१ 'जो पुरुष आत्मतत्त्व का वेत्ता होता है, वह अपने अवगुणो, दोषो और त्रुटियो पर नजर रखता है।' दुनिया उसके गुणो को देखती है और सराहती है। और वह अपने दोषो को देखता और धिक्कारता है। उमे अपनी छोटी सी भी त्रुटि कांटे की तरह चुभती है। इसके विपरीत जो आत्मतत्त्व से अनभिज्ञ है, जो धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाया है वह अपने अवगुणो को नहीं देखता, बल्कि अपने अवगुणो को भी गुण के रूप में ग्रहण करता है। दुनिया उसके दोष देखती है और वह अपने गुणो का ढिंढोरा पीटा करता है।

—भाग ३ पृष्ठ १३०

२ साधु अपशब्द सुनकर भी क्षमाभाव रखते हैं। वे समझते हैं कि अपने आप शब्द पे कोई शक्ति सुख-दुःख उत्पन्न करने की नहीं है। जब सुनने वाला किसी

शब्द को दुःखजनक मानता है, तभी शब्द दुःख उत्पन्न करता है। यही बात सुखजनक शब्द के विषय में है। माघु किसी शब्द का दुःखप्रद नहीं मानता तो कोई भी शब्द उसे दुःख नहीं पहुँचा सकता। समता के शान्त सरोवर में अवगाहन करने वाला साधु अपने समभाव के यन्त्र से समस्त शब्दों को सम बना लेता है। अतएव कोई भी शब्द उसके चित्त में विषयभाव उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता।

—भाग २ पृष्ठ २४०

३ दुनिया दुर्गम है। यहाँ सब तरह के लोग हैं। विवेकवान भी हैं और अविवेकी भी है। किस किसके कहने पर ध्यान दिया जाय ? सारे ससार को कोई सन्तुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की परवाह न करके हमें तो हित-अहित का ही विचार करना चाहिए।

—भाग १ पृष्ठ २४०

४ वास्तव में सन्तों की विचारधारा और ही प्रकार की होती है। वे जानते हैं कि जैसे प्रशंसा से आत्मा का उत्थान नहीं होता उन्हीं प्रकार निन्दा से आत्मा का पतन नहीं होता। आत्मा के उत्थान और पतन के

कारण अपना विचार और आचार है। दूसरो के अच्छा कहने से ही कोई अच्छा नहीं बन सकता और बुरा कहने मात्र से ही कोई बुरा नहीं हो सकता।

—भाग १ पृष्ठ १४५

५ जिसने निन्दा और प्रशंसा को जीत लिया है जो 'समो निन्दा-पससासु' अर्थात् निन्दा और प्रशंसा से समभाव धारण करता है, जो निन्दा सुनकर विवाद का और प्रशंसा सुनकर हर्ष का अनुभव नहीं करता, वही सच्चा सन्त या महात्मा है।

—भाग १ पृष्ठ १४५

६ गहरा विचारकर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि निन्दा की अपेक्षा प्रशंसा मनुष्य के लिए अधिक हानिकारक सिद्ध होती है। मनुष्य को जब प्रशंसा मिलती है तो वह उसमें फूल जाता है और अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को और अपनी बुराइयों को भूल जाता है। वह विचार करने लगता है कि प्रशंसा तो हो ही रही है। अब दोषों को दूर करने की आवश्यकता क्या है? इसके विरुद्ध निन्दा कभी-कभी लाभदायक सिद्ध होती है। निन्दा मनुष्य को आत्म-निरीक्षण की

ओर प्रवृत्त करती हैं और आत्म-निरीक्षण से दोषो का परित्याग करने की ओर झुकाव होता है ।

—भाग १ पृष्ठ १४५

१ समझदार मनुष्य वह है जो निन्दनीय विचारो को अपने पास नही भटकने देता है और निन्दनीय कार्यों से दूर रहता है, मगर निन्दा और प्रशंसा से नही डरता और उनसे हर्ष एव विषाद का अनुभव नही करता ।

—भाग १ पृष्ठ १४५

८ समाज सेवको को अज्ञान लोगो की आलोचना का विचार न करके अपने सेवा कार्य को जारी ही रखना चाहिए । अगर वे छोड देते हैं तो वह उनकी बुजदिली है । मानना होगा कि उनका दिल ही मजबूत नही है । 'वके सो वकने दो और अपना काम धकने दो' सप्सार मे कौन ऐसा हुआ है या आज है जिसे मानपत्र ही मिले हो और अपमान पत्र न मिले हो ? भगवान् महावीर मे वडा कोई तपस्वी नही हुआ मगर गोशालक जैसे उन्हे भी टोगी कहते थे ? गाँधीजी

इसी युग में हुए हैं। उनका त्याग और बलिदान क्या कम था ? फिर भी क्या उनके निन्दक नहीं हैं ?

—भाग ५ पृष्ठ १७५

६ नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी त्याग और तपस्या को अपनाने पर भी सघ और समाज की नि स्वार्थ भाव से सेवा करने पर भी अगर कोई तेरी बुराई करता है तो उसे करने दो। उसकी बातों पर तू कान मत दे। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता जाता है। किसी के द्वारा अपनी झूठी बुराई सुनकर तू हताश होगा तो वह तेरी ही कमजोरी गिनी जायगी।

—भाग ५ पृष्ठ १७६

नियम-प्रतिज्ञा-व्रत

१ प्रतिज्ञा के निमित्त से मनुष्य पतन से बच जाता है प्रतिज्ञा जीवन को ऊँचा उठाने वाली शक्ति भी है। वह दोहरा काम करती है। नीचे गिरने से बचाती है और ऊँचा उठाती है।

—भाग ६ पृष्ठ २६०

२ प्रतिज्ञा के कारण सैकड़ों मनुष्य गिरते-गिरते संभल गये हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। गाँधीजी के जीवन में भी इसीप्रकार की घटना का उल्लेख आया है। जैन मुनि के समक्ष विलायत जाते समय उन्होंने तीन प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की थीं। उन प्रतिज्ञाओं की बदौलत वे अपनी पवित्रता की रक्षा कर सके थे। गाँधीजी को महापुरुष और विश्वमान्य पुरुष मानने में उन प्रतिज्ञाओं का भी बहुत बड़ा योग था, यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए।

—भाग १७ पृष्ठ ८२

३ जो लोग किसी नियम का पालन करना तो अच्छा समझते हैं, परन्तु प्रतिज्ञा लेना अच्छा नहीं समझते, समझना चाहिए कि उनके दिल में कहीं-न-कहीं दुर्बलता अवश्य छिपी है। वे समय आने पर गिर जाने के लिए रास्ता रखना चाहते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि वे प्रतिज्ञा लेने से भयभीत होते हैं ?

—भाग ६ पृष्ठ २६०

४ जो जिस काम को करना तो नहीं चाहता, मगर न करने की प्रतिज्ञा भी नहीं लेना चाहता—समझना चाहिए कि उसके हृदय में पहले से ही कमजोरी मौजूद है। उसके सकल्प में दृढता नहीं है। ऐसा ढिलमिल वाला व्यक्ति कभी भी अपने निश्चय से गिर जाता है।

—भाग १७ पृष्ठ ८२

५ “हर तरह के वन्धनों से पहले बंधे हैं, फिर प्रतिज्ञा का नवीन बंधन क्यों स्वीकार किया जाये ?” ऐसा विचार करने वाले को समझना चाहिए कि पशुओं को यदि सदा के लिए खुला छोड़ दिया जाय तो वह जंगल में भी चल सकता है और वहाँ हिंसक पशुओं का शिकार

हो सकता है। बन्धन मुक्त पशु को चोर भी चुराकर ले जा सकता है। वह अनेक विपदाओं में फँस सकता है। अतएव उसे हानि से बचाने के लिए भी बन्धन में बाँध रखने की आवश्यकता होती है। और इसी में उसका हित निहित है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब तक पाशविक वृत्तियाँ विद्यमान हैं और उसका समूल उन्मूलन नहीं हो गया है। तब तक उसे स्वेच्छा स्वीकृत बन्धनों को अपनाये रखने की आवश्यकता है। प्रतिज्ञा इसी प्रकार का एक प्रशस्त बन्धन है जो मनुष्य को असन्मार्ग से बचाता है। मन में जब दुर्बल भावना उत्पन्न होती है। और दुर्बलता के कारण जब वह सन्मार्ग से विचलित होने लगता है, उस समय प्रतिज्ञा का बन्धन उसे बल प्रदान करता है सकल्प में दृढता उत्पन्न करता है।

—भाग १७ पृष्ठ ८१

जड़ सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए आप मजबूत तिजोरियाँ खरीदते हों। उनमें ताले लगाते हों, और फिर भी चौकन्ने रहते हों कि कभी कहीं से चोर घुसकर सम्पत्ति न ले जाय, परन्तु जो तुम्हारी

असली सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देते । उसकी रक्षा के लिए कहाँ प्रयत्न करते हो । पाप कर्म का त्याग करना उसकी रक्षा के लिए ताला लगाना है । मगर कहाँ तुम यह ताला लगाते हो ? इतना ही नहीं, तुम तो जान-बूझकर चोरो को भीतर घुसेडते हो । देखते भालते भी अपना माल लुटाते हैं । और इसी में प्रसन्न होते हो । तुम्हारी यह हालत देखकर ज्ञानी जनो को तरस आता है ।

—भाग ६ पृष्ठ ५३

७ प्रतिज्ञा कर लेने पर मनुष्य अनेक पापो से छुटकारा पा लेता है । प्रतिज्ञा आपके निर्बल हृदय का सबल बनाती है ।

—भाग १४ पृष्ठ १३८

८ कौसी भी रेतीली नदी बीच में आ जाय, धोरी बैल हिम्मत नहीं हारता । वह रास्ता पार ही कर लेता है । वह वहन किये भार को बीच में नहीं छोड़ता । इसी प्रकार सुदृढ श्रद्धा वाला साधक अगीकार की हुई साधना को पार लगाकर ही दम लेता है ।

—भाग १४ पृष्ठ २७७

६ एक बार जो अपनी मर्यादा से डिगा, उसका फिर ठिकाना नहीं रहता। लुढ़कने वाला कहाँ जाकर रुकेगा, यह कौन कह सकता है ?

—भाग ६ पृष्ठ २४४

१० जो नर या नारी लोक लाज से प्रतिष्ठा पाने के विचार से, ऊपर दिल से प्रतिज्ञा लेते हैं, वे कठिनाई आने पर उससे भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर दुहरे पाप के भागी बनते हैं।

—भाग २ पृष्ठ ६०

११ सोच-विचार कर त्याग एव नियम को स्वीकार करना चाहिए। एक बार जो त्याग अपना लिया उसे फिर तोड़ देना अच्छा नहीं है। प्रतिज्ञा भ्रष्ट होना तुच्छ और अप्रामाणिक लोगो का काम है।

—भाग ५ पृष्ठ ६४

१२. सत्यवान व्यक्ति जिस वस्तु का त्याग कर देता है, उसे फिर किसी भी अवस्था में ग्रहण करने को उद्यत नहीं होता। जो अपने त्याग से च्युत होता है, वह कमीना समझा जाता है।

—भाग ५ पृष्ठ ६५

१३. अधर्म का सेवन करने पर भी जब जीवन चल जाने को है, तो फिर आत्मा का अहित करना कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? इस प्रकार विचार करने वाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को त्यागने के लिए कभी तैयार नहीं होते ।

—भाग ७ पृष्ठ २२४

१४. अगर कोई मनुष्य धर्म के जहाज में बैठकर फिर कूद पड़ता है, अर्थात् ग्रहण किये हुये व्रत—प्रत्याख्यान को त्याग देता है तो यह उसी का महान दोष है ।

—भाग ६ पृष्ठ २८३

भगवद्-स्तुति

१. भगवान की विनय भक्ति और स्तुति करने से हृदय निर्मल होता है और हृदय की निर्मलता ज्यो-ज्यो बढ़ती जाती है त्यों-त्यों आत्मिक सुख यानि निश्चिन्तता आदि की वृद्धि भी होती जाती है । यह भगवान के नाम की महिमा है ।

—भाग ७ पृष्ठ १३४

२ कमलो को विकसित करने के लिए सूर्य को यहाँ नहीं आना पड़ता है, और न उन्हें विकसित होने के लिए सूर्य के पास जाना पड़ता है । सूर्य की प्रभा ही यहाँ के कमलो के विकास का कारण बन जाती है । इसी प्रकार भगवान हममे कितनी ही दूरी पर स्थित क्यों न हो शुद्ध अन्तःकरण से उनकी स्तुति की जाय, निर्मल चित्त से उनका ध्यान किया जाय तो आत्मा पवित्र हो जाती है ।

—भाग १४ पृष्ठ २५६

३. जो नीम के पत्ते खायेगा उसका मुँह अवश्य कड़ुवा हो जायेगा और जो मिश्री खायेगा उसके मुँह में मिठास आयेगी । प्रत्येक वस्तु अपना गुण आप ही प्रकट कर देती है । उसे प्रकट करने के लिए किसी को कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार जो सन्तो और महात्माओं की स्तुति करेगा उसे अपने आप ही शुभ फल प्राप्त हो जायगा और जो निन्दा करेगा वह अशुभ फल का भागी होगा । इसके लिए आशीर्वाद और शाप देने की जरूरत ही नहीं है । जिसने भक्ति की है, उसे फल मिले बिना नहीं रहेगा । सेवा का मेवा अवश्य ही मिलेगा ।

—भाग २ पृष्ठ २४१

४. जितना खाया जायेगा और पचाया जायगा उतने का ही रस बनेगा और उसी परिमाण में शरीर को पोषण मिलेगा । इसी प्रकार भगवान के गुणों की जितनी स्तुति करोगे और उससे हृदय को द्रवित करोगे उतना ही लाभ होगा उतना ही आत्मा को पोषण मिलेगा ।

—भाग १२ पृष्ठ २०१

५. परमात्मन् ! मैं जैसा हूँ सो हूँ । आप मेरी और न

देखिए ! अपने विरुद्ध का विचार कीजिए । अपने विरुद्ध का विचार करके तार सके तो तार दीजिए । मैं लोहा हूँ, आप पारस है । पारस की विशेषता यदि है तो सिर्फ़ इमी कारण कि वह लोहे को सोना बना देता है । उममे यह विशेषता न होती तो कौन उसकी महत्ता अगीकार करता ?

—भाग १६ पृष्ठ ८२

६ सूर्य किसी के कहने से अन्धकार को नष्ट नहीं करता, वल्कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसका उदय होने पर अन्धकार ठहर ही नहीं सकता, इसी प्रकार भगवान की स्तुति का प्रभाव ही ऐसा है कि उसके सामने पाप नहीं ठहर सकते ।

—भाग ७ पृष्ठ २००

७ भगवन् ! समस्त दोषो से रहित आपके स्तवन से जगत के जीवो के पापो का नाश हो जाता है, इसमे वडी बात क्या है ? मगर आपका स्तवन तो दूर ही रहे, आपकी कथा मात्र से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । मरोवरो मे उगे हुए कमलो को सूर्य की

प्रभा भी विकसित कर देती है। साक्षात् सूर्य की तो वात ही क्या कहनी है ?

—भाग ६ पृष्ठ ५३

८. भगवान की स्तुति करने से आत्मा के गुणों का विकास होता है और आत्मिक गुणों का विकास होने पर उसे परमात्मपद की प्राप्ति हो जाती है।

—भाग ११ पृष्ठ २६१

परोपकार

१. परोपकार करके ऐहसान जतलाना चडप्पन की बात नहीं है । जगत की व्यवस्था को देखेंगे तो मालूम होगा कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग, सहायता और उपकार के विना मनुष्य का क्षणभर भी काम नहीं चल सकता । एक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्वाह के लिए सैकड़ो वस्तुओं की आवश्यकता होती है । उन वस्तुओं के निर्माण में हजारों और लाखों आदमियों का सहयोग अपेक्षित होता है ।

—भाग ७ पृष्ठ २३८

२ जरा विचार कर, ससार में आकर तूने क्या किया ? किसी का भला किया ? नहीं किया तो जैसे गली-गली भटकने वाला कुत्ता पैदा हुआ या न हुआ बराबर है ? उसी प्रकार तेरा जन्म लेना न लेना भी समान है । यह बड़े वकील है और यह बड़े भारी सेठ है । है तो क्या हुआ, जाति और देश का इनका इनसे क्या भला

हुआ ? अगर कुछ भी न हुआ तो इनका बडप्पन किस काम का ? बडप्पन अपना स्वार्थ सिद्ध करने में नहीं परोपकार करने में है ।

— भाग १५ पृष्ठ ४७

३. परोपकार करने के अनेक तरीके हैं । परन्तु सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप दूसरे को धर्म के मार्ग में लगा दीजिए । धर्म-मार्ग में लगा देने से उसका परम कल्याण होगा और इससे आपको भी बड़ा लाभ होगा ।

— भाग ७ पृष्ठ २३८

- ४ वृक्ष, नदी और गाय जैसे भी जब हमारा इतना उपकार कर रहे हैं तो क्या हम मनुष्य सत्सार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दावा करने वाले इनसे भी गये वीते सावित हो ? क्या हम अपने विवेक का प्रयोग करके, परोपकार के लिए अपने जीवन को अर्पित करके अपनी महत्ता को प्रकट नहीं कर सकते ?

— भाग १२ पृष्ठ ६६

५. प्रत्येक मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए कितने मनुष्यों और दूसरे जीवों की महायत्ता की आवश्यकता होती है । अगर आप दूसरों का थोड़ा बहुत उपकार करते

हैं तो एहसान की बात ही क्या है ? यह तो दूसरो के चढे हुए ऋण को चुकाना ही है ।

—भाग ७ पृष्ठ २३८

६. छोटे की सेवा करने मे, सहायता करने मे और उनके दु खो को दूर करने मे ही बडो का बडप्पन है ।

—भाग ७ पृष्ठ १४

७. भाइयो ! बडे और छोटे मे यही अन्तर है कि बडा आदमी किसी दुखियारे के दु ख का निवारण करने के लिए जी-जान मे प्रयत्न करता है । इसी मे उसका बडप्पन है । जो ऐमा नही करता वह बडा नही कहला सकता । दु ख तो बडा ही मिटा सकता । भिखारी का दु ख भिखारी नही मिटा सकता ।

—भाग १५ पृष्ठ ११२

८. जिसने जीवो पर दया नही की, परोपकार नही किया ईश्वर का भजन नही किया, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास नही किया, शील नही पाला, दान भी नही दिया और व्यर्थ समय गँवा दिया वह जब इस पर्याय को त्याग कर जायगा तो सूने घर के पाहुने की तरह

दुःख पायेगा । अगर साथ में पुण्य धर्म ले जायगा तो सुख पायेगा ।

—भाग २ पृष्ठ ५१

६ परोपकारी पुरुष मरकर भी अमर रहता है क्योंकि चाहे उसका हाड-मांस का शरीर विद्यमान न रहे परन्तु यज्ञ शरीर तो बना ही रहता है । अतएव ज्ञानी जनो का कहना है कि अपने भविष्य का विचार करो और परोपकार में सलग्न हो जाओ ।

—भाग १२ पृष्ठ ७१

पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य

आप अपने सन्तान का भविष्य अगर सुखमय बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करें तो उन्हें धर्म शिक्षा से वचित मत रखना ।

—भाग १० पृष्ठ २००

अगर आप चाहते हैं कि आपकी सन्तान बुराइयों से बचे तो सबसे पहले आप स्वयं बुराइयों से बचें । अगर आप सन्तान को न्यायनिष्ठ बनाने की इच्छा रखते हैं तो स्वयं न्यायनिष्ठ बनें । सारांश यह है कि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसी ही सन्तान बनेगी । आपकी सन्तान पर आपके मौखिक उपदेश का उतना असर नहीं पड़ेगा, जितना आपके व्यवहार का पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रखकर आप चलेंगे तो आपका जीवन भी उन्नत बनेगा और आपकी सन्तान का भी भला होगा ।

—भाग ७ पृष्ठ १६३

३ अगर माना-पिता अपने बालक को मुमार्गगामी बनाना

चाहते हैं, अगर वे उसे सदाचारी के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं, अगर आप अपने बालक को धर्मप्रिय और नीति-निष्ठ बनाना चाहते हैं तो पहले आपको ऐसा बनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप धर्म की बातें करके अधर्म का आचरण करेंगे, बच्चों को न्याय-नीति पर चलने का उपदेश देंगे और स्वयं अन्याय एवं अनिति के मार्ग पर चलेंगे तो बालक धर्मात्मा और न्यायी शायद ही बन सकेगा; हाँ वह यह ढोंग करना अवश्य सीख लेगा कि धर्म की बातें करनी चाहिए और अधर्म का आचरण करना चाहिए।

—भाग ६ पृष्ठ ५

४ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सन्तान सम्यक्तापूर्वक बोली बोलना सीखे, तो पहले तुम स्वयं सम्यक् बनो बच्चों को खराब रिवाज मत सिखाओ।

—भाग २ पृष्ठ ८४

५ जो स्वयं प्रामाणिकता नहीं रखेगा, उनकी सन्तान में भी प्रामाणिकता नहीं आ सकेगी। वेईमानी करना बाल-बच्चों को वेईमानी सिखाना है। पीछा जब कुछ बड़ा होता है तो उसे सीधा रखने के लिए बागवान

उसके एक लकड़ी वाँध देता है, इसी तरह अगर बालक को शुरू से ही सुधारना हो तो उसे सच्चाई और नीति की लकड़ी पकडा दो । ऐसा करने से वह नीति-निष्ठ और सच्चा बन जायगा ।

—भाग २ पृष्ठ ८३

बगीचे में वृक्ष रोपा जाता है तो उसकी चौकसी करनी पडती है । वह इधर-उधर न झुक जाय इस वास्ते उसके चारों ओर वाँस लगा देते हैं । तो क्या बच्चों का मूल्य वृक्ष से भी कम है ? नहीं, तो फिर उनके इधर-उधर झुक जाने का ख्याल क्यों नहीं करते ? बच्चों के इधर-उधर भी धर्मशिक्षा के वाँस लगाओ !

—भाग १ पृष्ठ २०१

१ तुम्हारा लडका—लडकी भाई-बहिन अथवा कोई और सम्बन्धी यदि बुरा काम करता है, तो उसे सहन मत करो, उसे तत्काल अच्छी नसीहत दे दो तो उसका आगे का जीवन आराम से निकलेगा ऐसा करने में ही तुम्हारी और उसकी भलाई है ।

—भाग २ पृष्ठ ८०

पितृ-सेवा

१. माता पिता का पुत्र पर इतना अधिक उपकार है कि उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतएव जब तक मनुष्य गृहस्थावस्था में रहता है तब तक उसका यह परम कर्तव्य है कि वह पूर्ण रूप से माता पिता को सन्तुष्ट और सुखी रखने का प्रयत्न करे, उनके चित्त को क्लेश पहुँचाने वाला कभी कार्य न परे।

—भाग १४ पृष्ठ ३०५

२. पुत्र की सार्थकता यही है कि उसके भरोसे गृहस्थी छोड़कर पिता निश्चिन्त भाव से धर्माचारण कर सकता है, जो पुत्र अपने पिता के धर्म-ध्यान में सहायक होता है, वही सपूत है और उसी को पाना पुत्र लाभ को पाना है।

—भाग १३ पृष्ठ ६३

३. एक ही राजहंस सरोवर की जितनी शोभा बढ़ाता है उतनी चारों ओर में सरोवर को घेरने वाले हजारों

बगुले भी नहीं बढ़ा सकते। इसीप्रकार एक सुपुत्र कुल की शोभा में जितनी वृद्धि करता है हजारों कपूत ऐसा नहीं कर सकते।

—भाग १२ पृष्ठ ३३

देखो, गधड़ी के कितने गधड़े उत्पन्न होते हैं मगर उसका लदना नहीं छूटता, इसीप्रकार अनेक पुत्र उत्पन्न हो गये किन्तु माता-पिता का भार हल्का न हुआ तो उनके उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ ?

—भाग १२ पृष्ठ ३३

२. सच है, जो बेटा सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता उसे पेट का कीड़ा समझना चाहिए। वह नरक का अधिकारी है।

—भाग १४ पृष्ठ ३०५

६. माता-पिता बुढ़ापे की देन स्वरूप है, अनेक दुःख योही भोगते हैं, फिर ऊपर से भी अगर उनको कष्ट हो तो उनकी आत्मा को कितना सन्ताप पहुँचेगा। शारीरिक वेदना के साथ उन्हें मनोवेदना भी होगी और जीवन उनके लिए दुस्सह भार बन जायेगा। वे व्याकुल हो उठेंगे। अतएव मानवीय सामर्थ्य के अनुसार उनका

जितना दुःख सन्तान कम कर सकती है, उतना उसे करना ही चाहिए ।

—भाग १५ पृष्ठ १३६

७. आज्ञा बड़ी चीज है । बाप की आज्ञा में बेटा रहे, गुरु की आज्ञा में शिष्य रहे और तीर्थंकर की आज्ञा में समस्त श्रीसंघ रहे तो उसका कल्याण होने में विलम्ब नहीं लगता ।

—भाग १६ पृष्ठ २७०

महाजन

जब कोई भी जन महाजन कहलाता है तो उसमे साधारण की अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता होनी चाहिए, वह विशेषता रूप-रग या आकृति मे नही होती किन्तु कर्तव्य मे होती है। जिसके कर्तव्य महान है, जिसके जीवन मे चारित्र की विशेषता हैं वही महाजन पद का अधिकारी है।

—भाग १२ पृष्ठ २१

बड़े आदमी के मस्तक पर कोई तिलक या पट्टे नही लगे होते। जिसके काम बड़े होते हैं वही बड़े आदमी कहलाते हैं। धन का विशाल भण्डार आदमी को बड़ा नही बना सकता। बड़े-बड़े महलो से भी कोई बड़ा नही कहला सकता। बडप्पन मनुष्य के कामो मे है।

—भाग १८ पृष्ठ २२४

कपडा फाडने मे कितनी देर लगती है और उससे साधने मे कितना समय लगाना पडता है ? काम

विगाडना चुटकियो का काम है । लायक बनाने मे अर्सा लगता है । नालायक बनने मे एक मिनिट की भी देर नही लगती ।
—भाग १५ पृष्ठ २४६

४ बडो का बडप्पन छोटी पर ही निर्भर है । अतएव अपने से छोटे-हीन प्राणियो को सुख-साता पहुँचाने मे ही बडो को अपने बडप्पन की सार्थकता समझनी चाहिए ।

—भाग १३ पृष्ठ ८१

५. ऐसा स्वामी किस काम का है जो अपने आश्रित जनो को अपना सरीखा न बना ले । जो स्वामी अपने आश्रित से लाभ उठाता है, किन्तु उसे अपने समान नही बनाता, वह स्वामी-स्वार्थी है । उससे आश्रित को कोई लाभ नही है । बडे आदमी को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ को अपने समान ही बना दे । ऐसा करने मे ही उसका बडप्पन है । इसी मे उसकी प्रतिष्ठा और शोभा है ।
—भाग ४ पृष्ठ २५८

६ महाजन बनने के लिए आचार-विचार और उच्चार की उच्चता प्राप्त करनी चाहिए । —भाग १ पृष्ठ ६०

७ आज लोगो की सर्वसाधारण नीति बन गई है कि व्यापार सिर्फ अर्थोपार्जन और स्वार्थ-साधन के लिए ही किया

जाता है। उसमें परोपकार के लिए कोई गुजाइश नहीं है। मगर यह धारणा भ्रमपूर्ण है। व्यापार को भी जनता की सेवा का साधन मानकर जो चले वही आदर्श व्यापारी कहलाता है। ऐसा व्यापारी अनुचित मुनाफा नहीं लेता, चीजों में मिलावट नहीं करता, धोखा नहीं देता बल्कि प्रामाणिकता पूर्वक कार्य करता है।

—भाग १६ पृष्ठ २३१

८. भाइयो ! लोग कलम को कान में लगाते हैं। तब मानो कलम व्यापारी के कान में कहती है—देखो सेठ, न्याय नीति के अनुकूल बात लिखना, नहीं तो जैसे मेरा मुँह काला हुआ है वैसे ही तुम्हारा मुख भी काला हो जायेगा। सावधान रहना, कोई यह नहीं कहे कि फलाणचन्दजी ने मेरे गले पर छुरी चला दी इसलिए अपने वही-खातो आदि कागजात में सत्य-सत्य लिखना।

—भाग १ पृष्ठ १६१

९. सच्चा श्रावक कभी अन्याय से धन कमाने की इच्छा नहीं करता। श्रावक बनने की पहली शर्त 'न्यायोपात्त धन' है। न्याय नीति से धन कमाना ही श्रावक उचित समझता है।

—भाग १ पृष्ठ १६१

भोजन

१. आज मनुष्यो की काफी दुर्बलता बढ़ गई है। इसका प्रधान कारण है भोजन सम्बन्धी असयम। लोग जिन्दे रहने के लिए नहीं खाते वरन् खाने के लिए जिन्दे रहते हैं। इस गलत धारणा से अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन किया जाता है। उससे शरीर से जो पुष्टि मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती बल्कि वह भोजन आयु की रस्सी को शिथिल करता है। वह रोगों का कारण बनता है और एक दिन प्राण हर लेता है। इस प्रकार आहार भी आयु के अपक्रमण का एक कारण है।

—भाग १२ पृष्ठ २५०

२. बहुत से लोग भोजन को जिह्वाइन्द्रिय की तृप्ती का साधन समझते हैं। वे लोलुपता के कारण स्वादिष्ट भोजन मिलने पर अपनी पाचन शक्ति का खयाल नहीं रखते और ठूस-ठूस कर खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में

जो भोजन प्राण-रक्षा का साधन है वही प्राणनाश का कारण बन जाता है ।

—भाग १८ पृष्ठ २५०

जैसे थोड़ी-सी आग पर ज्यादा ईंधन रख दिया जाय तो वह बुझ जाती है, उसी प्रकार थोड़ी पाचन शक्ति पर अधिक भोजन का बोझ लाद दिया जाता है तो वह दब जाती है । मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पाचन शक्ति को ठीक तरह समझे और उसके साथ झलात्कार न करे ।

—भाग १८ पृष्ठ २५०

भोजन

१. आज मनुष्यों की काफी दुर्बलता बढ़ गई है। इसका प्रधान कारण है भोजन सम्बन्धी असयम। लोग जिन्दे रहने के लिए नहीं खाते वरन् खाने के लिए जिन्दे रहते हैं। इस गलत धारणा से अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन किया जाता है। उससे शरीर से जो पुष्टि मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती बल्कि वह भोजन आयु की रस्सी को शिथिल करता है। वह रोगों का कारण बनता है और एक दिन प्राण हर लेता है। इस प्रकार आहार भी आयु के अपक्रमण का एक कारण है।

—भाग १२ पृष्ठ २५०

२. बहुत से लोग भोजन को जिह्वाइन्द्रिय की तृप्ती का साधन समझते हैं। वे लोलुपता के कारण स्वादिष्ट भोजन मिलने पर अपनी पाचन शक्ति का खयाल नहीं रखते और ठूस-ठूस कर खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में

जो भोजन प्राण-रक्षा का साधन है वही प्राणनाश का कारण बन जाता है ।

—भाग १८ पृष्ठ २५०

३. जैसे थोड़ी-सी आग पर ज्यादा ईंधन रख दिया जाय तो वह बुझ जाती है, उसी प्रकार थोड़ी पाचन शक्ति पर अधिक भोजन का बोझ लाद दिया जाता है तो वह दब जाती है । मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पाचन शक्ति को ठीक तरह समझे और उसके साथे झलात्कार न करे ।

—भाग १८ पृष्ठ २५०

मदिरा

१. जिन भले आदमियों को इहलोक और परलोक न विगाडना हो, समाज में घृणा और नफरत का पात्र न बनना हो, धर्म से पतित न होना हो, अपने कुटुम्ब-परिवार वालों के लिए भारभूत और कालरूप न बनना हो, अपनी और अपने बाप-दादों की इज्जत को धूल में न मिलाना चाहता हो, जो अपनी सम्पत्ति का स्वाहा न करना चाहता हो, और अपनी प्यारी सन्तान को सकटों के गहरे गड्ढे में न डालना चाहता हो, उसे मदिरा पान से सदैव दूर-बहुत-दूर ही रहना चाहिए। जो मनुष्य मोरियों में पडा-पडा दुनियाँ का तिरस्कार ओढ़ने से बचना चाहता है और अपने जीवन को सर्वनाश से बचाना चाहता है, उसे मदिरा पान की बुरी आदत को गुरु ही नहीं करना चाहिए।

—भाग ४ पृष्ठ ३६

२. गराब पीने की आदत पड जाने पर फिर छूटना बडा

फठिन हो जाता है । पहले तो मनुष्य कुसगति के फेर में पडकर या कुबुद्धि के वशीभूत होकर शोक से मदिरा को अपनाता है फिर मदिरा उसके सिर पर सवार हो जाती है । वह बड़ी बुरी तरह बदला चुकाती है ।

—भाग ४ पृष्ठ ३६

३. शराव के नगे में पागल होकर लोग गली-कूचों में गिर जाते हैं । गन्दी मोरीयों में पड़े-पड़े अटसट वकते हैं । शरावियों की ऐसी दुर्दशा देखकर कौन भला आदमी शराव पीने की इच्छा करेगा ? शराव सौभाग्य रूपी चन्द्रमा के लिए राहू के समान है । लक्ष्मी और सरस्वती नष्ट करने वाली है ।

—भाग १२ पृष्ठ २५३

४. यदुकुल और साथ ही द्वारिका का नाश करने वाली मदिरा ही तो है । लोक में निन्दा, परलोक में दुःख इसके प्रताप से होता है । शरावी का घर वर्वाद हो जाता है । दुनिया उसे घृणा करती है । कोई भला आदमी उससे बात भी करना पसन्द नहीं करता ।

—भाग ७ पृष्ठ १६०

५. भाइयो ! मदिरा कभी काम मे मत लो, नहीं तो चेतनजी ! तुम हार जाओगे और पाप कर्म जीत जाएंगे । देखो, ठाकुरजी के अन्नकूट मे नशे की चीजें नही चढती । नाथद्वारे मे ५६ भोग नाथजी को चढाये जाते हैं मगर उसमे मदिरा नही होती । फिर न जाने क्यो और कैसे उनके भगत लोग मदिरा का सेवन करने लगे ?

—भाग ४ पृष्ठ ३७

भेद-विज्ञान

1. जीव अलग है और पुद्गल अलग है, वस यही असली तत्व की बात है, शेष सब इसी का विस्तार है ।

—भाग १६ पृष्ठ २५७

२. जीव अपने गुणो मे बलवान है और अजीव अपने गुणो मे बलवान है । अपना-अपना गुण और स्वभाव सब मे मौजूद हैं । शक्कर मे मिठास है, पुष्टि का गुण है और अफीम मे कडुवापन है तथा नशा उत्पन्न करने का गुण है । मगर अफीम का नशा अफीम मे नही आता, शक्कर अपने आपको पुष्ट नही करती । शराब को पीकर मनुष्य पागल बन जाता है पर, न शराब स्वयं पागल बनती है और न जिस बोटल मे शराब भरी है वह बोटल नशे मे कूदती है । मगर जब मनुष्य और शराब का मयोग होता है तब तक तीमरी चीज—पागलपन की लहर पैदा हो जाती है । इसी प्रकार जड और चेतन के निमित्त मे डम ममार मे भांति-भांति के परिवर्तन होते है ।

—भाग ३ पृष्ठ २१८

३. शरीर का यह पिंड जड और चेतन के मेल से बना है। अकेले जड से या अकेले चेतन से ऐसा पिंड नहीं बन सकता। मकान की दीवार खड़ी करने के लिए ईंट पत्थर और चूना की आवश्यकता होती है। इसी तरह शरीर के निर्माण में जड और चेतन दोनों की आवश्यकता होती है।

—भाग १ पृष्ठ १६

४ भाइयो ! शरीर और चीज है, आत्मा और चीज है। शरीर आत्मा का बनाया हुआ मकान है। मकान का स्वामी आत्मा हैं। मकान और मकान का मालिक एक नहीं अलग-अलग होते हैं। तू इसे अपना आत्मा क्यों समझता है। शरीर और आत्मा का यह भेद-विज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है।

—भाग १ पृष्ठ १७

५. जो वस्तु देखने-देखते पराई हो जाती है, उसे अपनी कैसे कहा जा सकता है। आत्मा जब परलोक से आया था तो साथ में क्या लाया था ? और जब जायेगा तो क्या लेकर जायेगा ? ऐसी स्थिति में किसी पदार्थ को अपना मानना, उसके लिए परेशान होना,

कष्ट पाना सयोग मे हर्ष और वियोग मे विषाद का अनुभव करना अज्ञान है, मूर्खता है ।

—भाग १६ पृष्ठ १३१

जिसने जिसे अपना समझ लिया वह उसका कहलाने लगा, और जिसने जिसे पराया मान लिया वह पराया प्रतीत होने लगा । वास्तव मे तो आत्मस्वरूप से भिन्न कोई भी जगत की वस्तु अपनी हो ही नहीं सकती ।

—भाग १८ पृष्ठ २७२

क्या आपका शरीर वास्तव मे ही आपका है ? उस पर आपका अधिकार है ? वह आपकी इच्छा के अनुसार चलता है ? आपने कब चाहा था कि उसमे रोग उत्पन्न हो जाय ? कब चाहा था कि यह दुर्बल हो जाय कब चाहा था कि मेरी इन्द्रियाँ शिथिल पड जाय ? कभी सोचा था कि सिर के बाल पक जाएँ तो अच्छा ! जो शरीर को त्याग कर चले गये हे वे इच्छा मे गये हैं ? या अनिच्छा मे ? अगर हम शरीर पर आपका अधिकार है तो इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाकर

देखो न ! नही चलता तो कहना छोड दो कि यह हमारा है ।

—भाग १८ पृष्ठ १२३

८. आप अपनी कल्पना के द्वारा परकीय पदार्थों को अपना समझ लेते हैं यह बडा भारी भ्रम है, और यही भ्रम अपनी समस्त आपत्तियो का प्रधान कारण है । धन-जन-मकान-दुकान आदि दूर की चीजो को छोडिए और सिर्फ अपने शरीर पर ही विचार कीजिए क्योकि वह सब वस्तुओ की अपेक्षा निकट है ।

—भाग १७ पृष्ठ १२३

९. अगर शरीर से जुदा आत्मा नही हैं और शरीर ही शरीर है तो मृतक अवस्था मे सब क्रियाएँ क्यो वन्द हो जाती है ? इससे पता चलता है कि शरीर के कारण ही पूर्वोक्त सब क्रियाएँ नही हो रही थी । ऐसा होता तो शरीर तो मृतक अवस्था मे मौजूद ही है फिर मम क्रियाएँ वन्द क्यो हो जाती । अतएव यह निश्चित होता है कि शरीर अलग और आत्मा अलग है ।

—भाग १ पृष्ठ २०

१०. भव्य जीवो ! अपने मानव भव को सफल और सुफल

वनाना हो तो सर्वप्रथम शरीर और उसमें रहे हुए आत्मा के पार्थक्य को समझो और उस पर दृढ़ आस्था जमाओ। आत्मा न कभी जनमता है और न कभी मरता है। ऐसी सुदृढ़ प्रतीति जिसके अन्तःकरण में बद्धमूल हो जायगी वह आत्म-हित के लिए अवश्य प्रयत्न करेगा। वह अल्पकाल स्थायी शरीर के सुख के लिए अपने अनन्त आत्मिक सुख की उपेक्षा नहीं करेगा।

—भाग ८ पृष्ठ ४१

११. दूध और पानी जब एकमेक होते हैं तो पानी भी दूध की शक्ल में दिखाई देता है। मगर जब उसी दूध में हस अपनी चोच डुवोता है तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। वह दूध-दूध पी लेता है और पानी-पानी छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार शरीर और आत्मा एकमेक हो रहे हैं, फिर भी ज्ञानी जन लक्षण के भेद से दोनों को भिन्न-भिन्न समझते हैं। सिर्फ अज्ञान जन ही दोनों को एक मानते हैं।

—भाग १ पृष्ठ २६

१२. जैसे हीरा मिट्टी में दबा होने के कारण प्रकाशित नहीं

हो रहा है इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः प्रकाशमय होने पर भी कर्मों के कारण प्रकाशमान नहीं हो पाता है। जैसे धूल उड़कर जब शरीर पर चिपक जाती है तब वह मैल कहलाती है लेकिन शरीर और मैल एक चीज नहीं है। शरीर से अलग हो जाने पर शरीर-शरीर है और धूल-धूल है। दोनों का संयोग हो जाता है, फिर भी दोनों को मूल सत्ता अलग-अलग है।

—भाग ३ पृष्ठ १२६

१३ जैसे म्यान और तलवार अलग-अलग है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न पदार्थ हैं। इस बात को प्रत्येक आस्तिक जानता है। फिर भी मोह की महिमा ऐसी है कि लोग शरीर में आत्म-बुद्धि स्थापित कर लेते हैं और शरीर के कण्ट को आत्मा का कण्ट मान लेते हैं। मगर महात्मा पुरुषों की भावना कुछ निराली ही होती है। जब कोई शारीरिक कण्ट आता है तो वे अपनी आत्मा के स्वरूप में अवगाहन करते हैं और देहाव्यास से ऊपर उठकर अपने समभाव को कायम रखते हैं।

—भाग ४ पृष्ठ ११८

१४ ससार की कोई भी वस्तु आत्मा से अभिन्न नहीं है। कोई भी मरने वाला अपने साथ न इच भर भूमि ले जा सकता है, न कानी कौड़ी ले जा सकता है, न किसी सम्बन्धी रिश्तेदार को ले जा सकता है। जब कुछ भी नहीं ले जा सकता है तो कैसे वह उसकी चीज समझी जा सकती है।

—भाग ५ पृष्ठ १३५

१५. तुम स्वयं जो हो सो हो। तुम्हारे आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त जितने भी दूसरे पदार्थ हैं, वे सब पर-पदार्थ हैं। धन सम्पत्ति आदि जड़ पदार्थ, माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि चेतन पदार्थ सब पराये हैं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं पर-पदार्थ है। यहाँ तक कि तुम्हारे आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक होकर मिले हुए कार्मण वर्गणा के परमाणु और उनसे उत्पन्न होने वाले विभाव परिणाम भी पर-पदार्थ हैं। पर-पदार्थों में अपनेपन की जो भावना है वही समस्त दुखों का प्रधान और मूल कारण है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने अपनेपन के भाव को अपनी आत्मा तक ही सीमित कर लें। अगर आपने पर-

पदार्थों को पर समझ लिया और पक्की निष्ठा बना ली तो जगत की कोई भी शक्ति तुम्हे दु खी नहीं बना सकेगी ।

—भाग ५ पृष्ठ १३४

१६ जीवन को सुखमय और शान्तिपूर्ण बनाने के लिए ज्यो-ज्यो वाह्य-पदार्थों को अपनाया जाता है, त्यो-त्यो सुख मृगतृष्णा सिद्ध होता है और शान्ति, घोर अशांति के महासागर में विलीन हो जाती है । असल में पर-पदार्थों का संयोग ही दु खों की अनवच्छिन्न परम्पराओं को प्रसव करता है और ससारी जीव इस तथ्य को यथार्थ रूप में न समझकर और विपर्यस्त बुद्धि होकर दु खों के मूल उन पदार्थों को ही सुख साधन के रूप में ग्रहण करता है । फलस्वरूप उनकी बदौलत और नवीन दु खों की सृष्टि हो जाती है । इस प्रकार ससारी जीव के सुख-प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न दु खों के जनक सिद्ध होते जाते हैं । इस प्रकार ज्यो-ज्यो औषध की जाती है, रोग बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि रोग का निदान और उपचार सही नहीं होता ।

—भाग १३ पृष्ठ ८८

- ७ कितने ही लोग धन-सम्पत्ति की प्राप्ति में सुख समझते हैं, कोई-कोई कुटुम्ब परिवार के सयोग में सुख समझते हैं। कोई राजपाट आदि वैभव में सुख की कल्पना करते हैं। इस प्रकार जिसने जिस वस्तु में सुख मान लिया है वह उसी के सयोग के लिए दिन रात व्यग्र बना रहता है। मगर संसार का अनुभव बतलाता है कि यह सब भ्रमपूर्ण धारणाएँ हैं, किसी भी पर-पदार्थ से वाह्य वस्तु में सुख की प्राप्ति नहीं होती। यही नहीं पर-पदार्थ दुःख के कारण ही बनते हैं। ज्यो-ज्यो पर-पदार्थ का सयोग साधा जाता है त्यो-त्यो दुःख की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है। यही कारण है कि जिन ज्ञानवान् पुरुषों को सुख का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो गया हो, वे पर-पदार्थों के सयोग से बचने का ही प्रयास करते हैं। —भाग १० पृष्ठ ४८
- ८ जब तू समझ जायेगा कि मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है तो तेरे चित्त में एक अनोखा भाव, एक प्रकार की अनोखी निश्चिन्तता, शान्तिदायिनी मस्ती उत्पन्न हो जायगी। फिर संसार का कोई भी सयोग वियोग तुझे दुःखी नहीं बना सकेगा। —भाग ५ पृष्ठ १२०

१६. इस भूतल पर जितने भी ज्ञानी महापुरुष हो चुके हैं, उन सबने एक स्वर से एक ही बात कही है कि जितना-जितना पर-पदार्थों से सम्बन्ध हटता जायेगा उतना ही उतना सुख प्राप्त होता चला जायगा और ज्यो-ज्यो दुनिया के पदार्थों के साथ सम्बन्ध बढेगा त्यो-त्यो दुःख बढेगा। बात यह है कि आकुलता दुःख है और निराकुलता सुख है। पर-पदार्थों के साथ सम्बन्ध त्याग देने से आकुलता का दूर हो जाना ही सुख है।

—भाग १ पृष्ठ २३६

२० जिसने अपने जीवन में धैर्य का आचरण किया है जिसका जीवन नीतिमय व्यतीत हुआ है, जिसने नाना प्रकार के व्रतो-नियमों और शीलों का आचरण किया है, वह मृत्यु के सन्निकट आने पर व्याकुल नहीं होता। शरीर के छुटने का उसे भय नहीं होता। वह अपने जीवन में शरीर और आत्मा की भिन्नता की भावना करता रहता है। शरीर को भिन्न समझता रहा है। अतएव जब शरीर आत्मा से जुदा होने लगता है तो वह किसी प्रकार का खेद नहीं करता। क्योंकि शरीर

के प्रति उसकी ममता नहीं होती। बल्कि ज्ञानी पुरुष तो मृत्यु को अपना मित्र ही मानते हैं।

—भाग ५ पृष्ठ २२२

२१ जो अपनी शक्ति को न पहचानकर परायी शक्ति पर विश्वास करता है, वह किसी महान कार्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपग है। वह अपनी आत्मा का अपमान करता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पराई आशा छोड़कर अपने बल पर भरोसा करे। उसे उपयोग में लावे और सुखी बने।

—भाग १५ पृष्ठ ७२

२२. अपना उद्धार आपसे ही करना चाहिए। दूसरों की सहायता के भिखारी बनकर तुम उठ नहीं सकते। दीनता अपने आप में पतन है। पतन से उत्थान नहीं होगा।

—भाग १३ पृष्ठ १२८

पुण्य

१. पुण्यवान् पुरुष अपनी प्रत्येक शक्ति का उपयोग दूसरो का कल्याण करने मे ही है जब कि पामात्मा की शक्तियाँ स्वप्न के अहित मे निहित होती है ।

—भाग ३७ पृष्ठ १२

२ दीपक जहाँ कही जाता है, वही उजेला करता है । इसी प्रकार पुण्यवान् भी जहाँ जाता है वहाँ-उजेला हो जाता है । जहाँ पुण्यवान् पुरुष का पादन्यास होता है, वहाँ नव-निधान का निर्माण हो जाता है । पापी उसे हाथ लगा दे तो सोना भी मिट्टी बन जाता है ।

—भाग १० पृष्ठ १५३

३ पाप करके पुण्य के फल की आकाक्षा करोगे तो वह नही मिलेगा । बबूल बोकुर आम के फल की आशा

करना व्यर्थ ही नहीं, मूर्खता भी है। पुण्य का फल पुण्य करने से ही प्राप्त होगा।

—भाग १३ पृष्ठ १६

४. गेहूँ की रोटी खाना तो सब चाहते हैं लेकिन उन्हें उत्पन्न करना, लाना, पिसाना और रोटी बनाना सबको कठिन मालूम होता है। लेकिन जैसे मेहनत किये बिना रोटी नहीं मिलती। उसी प्रकार पुण्य का उपा-र्जन किये बिना पुण्य का फल नहीं मिल सकता।

—भाग ४ पृष्ठ २०६

५. दुःख उत्पन्न करने वाले कार्य करके सुख पाने की चेष्टा करना वैसे ही है जैसे नमक खाकर मुँह मोठा करने की इच्छा करना। ऐसे लोगो की इच्छा कभी नहीं पूर्ण हो सकती। जिसे सुखी होना है उसे सुखरूप फल देने वाले शुभ कार्य करने होंगे।

—भाग १० पृष्ठ ३६

६. ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह माने जाते हैं, पर यो देखा जाय तो दो ही ग्रह है—पापग्रह और पुण्यग्रह। जिसने पुण्यग्रह नहीं कमाया उसके ग्रह अच्छे नहीं है, यानि पापग्रह है। ऐसा समझना चाहिए। —भाग ७ पृष्ठ ११३

७ तू रात और दिन पापो का उपार्जन किया करता है, पुण्य को ठोकरे मारता जा रहा है, धर्म की ओर ध्यान नहीं देता, जिसकी बदौलत आराम से जिन्दगी व्यतीत हो रही है और चैन की वशी बजा रहा है ! जिसने उपकार किया हो उसी को ठोकर मारने वाले से अधिक कृतघ्न और कौन होगा ? जिस दान-पुण्य ने तुझे मालदार बनाया है, आज उसी से बचकर रहना चाहता है ?

—भाग ४ पृष्ठ २११

८. प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं—बहिरग कारण और अन्तरग कारण । दोनो जब मिल जाते हैं तभी कार्य करना चाहिए । अमीरी और गरीबी में भी दोनो कारणो का विचार करना चाहिए । इसका बाह्य कारण अगर सामाजिक है तो अन्तरग कारण पुण्य-पाप भी है ।

—भाग ३ पृष्ठ ४३

९ अरे भाई, तू प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठना चाहता है, लेकिन उसका टिकिट लेने के लिए पूंजी नहीं लगाना चाहता तो बाबू तुझे कैसे बैठने देगा ? इसी प्रकार तू

स्वर्ग-मोक्ष की लालसा करता है, परन्तु उनकी प्राप्ति के लिए पुण्य-धर्म करना नहीं चाहता, तो क्या, सिर्फ़ बाते बनाने से ही तू वहाँ पहुँच जायेगा ।

—भाग ४ पृष्ठ २१०

१० सुख और सम्पत्ति तो पुण्यरूपी वृक्ष के फल है । आप सुख सम्पत्ति चाहते हैं तो पुण्य का उपार्जन करना होगा । सत्कार्य करके, दया, दान, परोपकार करके दीन दुखियों की सेवा और सहायता करके पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है । इस प्रकार जब आप पुण्यरूपी वृक्ष का आरोपण करेगे, और वह बढ़ेगा तो अपने आपको उसके मधुर फल की प्राप्ति होगी ।

—भाग १ पृष्ठ १४२

११ पुण्य और पाप छाया की तरह प्रत्येक प्राणि के साथ गृहते है । कोई मनुष्य लालटेन हाथ में लेकर चलता है तो उजेला साथ-साथ चलता है इसी प्रकार पुण्यवान के साथ-साथ लक्ष्मी चलती है ।

—भाग १५ पृष्ठ ३६

१२ जिसके पास धन है वह धन का दान करके पुण्य उपार्जन कर सकता है । जिसके पास धन नहीं, वह मन

से भी पुण्य कमा सकता है। मन से प्रशस्त विचार रखने से, दूसरो का हित विस्तृत करने से, घर्मनिष्ठ पुरुषो की सराहना से गुणगान करने से भी पुण्यो का सचय होता है।

—भाग १४ पृष्ठ २२१

१३ पुण्य का उपार्जन करो और उस पुण्य के सहारे आत्म-शुद्धि करके मुक्ति की ओर बढ़ो। खाली थैला रखना उचित नहीं है। जो गाँठ की पूंजी उडा देता है और उससे नवीन पूंजी नहीं बनाता वह ससार मे भी कपूत गिना जाता है। भाइयो ! तुम वीतराग प्रभु की सतान हो। तुम्हें सपूत बनना चाहिए। पूर्वोपार्जित पूंजी को बढ़ाना चाहिए।

—भाग ४ पृष्ठ २२०

४१ अपने हृदय को निर्मल और उदार बनाओ। अपने स्वार्थ को छोड सको तो छोड दो। अपना स्वार्थ न छोड सको तो कम-से-कम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ का घात मत करो।

—भाग ५ पृष्ठ ६६

१५ यद्यपि उच्च श्रेणी पर पहुँचने के पश्चात पुण्य का भी

क्षय होता है, किन्तु प्रारम्भ मे तो वही हितकारी है, क्योंकि मनुष्य-जीवन भी पुण्य का ही फल है और वह न मिले तो आत्मा का कल्याण ही कैसे हो ?

—भाग १२ पृष्ठ ३८

१६ आपके दो हाथ है । इनसे आप चाहे तो किसी गिरते को बचा सकते है और चाहे तो धक्का देकर गिरा सकते हो । आपके दो आँखें है । इनसे शास्त्रो का अवलोकन भी कर सकते है, सन्तो का दर्शन भी कर सकते है और भी शुभ कार्य कर सकते है और यदि चाहे तो परस्त्री पर खोटी दृष्टि डालकर पाप का सचय भी कर सकते हैं । आपको यह सब साधन पुण्य के योग से मिले हैं । आपकी इच्छा है इनसे चाहे पुण्य का उपार्जन कीजिए, चाहे पाप का ।

—भाग १२ पृष्ठ ३८

प्रतिक्रमण

१ अगर प्रतिदिन घर में झाड़ू न लगाई जाय तो कूड़ा-कचरा जम जाता है और बिच्छू वगैरह पैदा हो जाता है, उसी प्रकार प्रति-दिन प्रातःकाल और सायंकाल अगर प्रतिक्रमण न किया जाय तो आत्मा में मलीनता छा जाती है। प्रतिदिन सफाई करने से कचरा जमने नहीं पाता और मकान साफ-सुथरा रहता है इसी प्रकार प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने से आत्मा निर्मल रहता है।

—भाग ४ पृष्ठ १३४

२ जैसे दिनभर कपड़ों पर धूल जमती रहती है और शाम को उन्हें साफ कर लिया जाता है तो वह मलिन कपड़ा निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिक्रमण करने से पापों का मैल हट जाता है।

—भाग ४ पृष्ठ १३४

३ जब आपका कपड़ा किसी जगह से फट जाता है तो

आप दर्जी के पास जाकर उसे ठीक करवा लेते हैं। ऐसा न किया जाय तो वह शीघ्र ही बेकाम हो जाता है। इसी प्रकार सावधानी और विवेक के साथ व्यवहार करते-करते भी दोष लग जाय तो लोग-लज्जा या बडप्पन चले जाने के डर से उसे कभी छिपाना नहीं चाहिए। अपनी आत्मा को निःशल्य और पवित्र रखना चाहते-हो तो जिस समय भूल हो उसी समय प्रायश्चित्त कर लो। उसे उधार मत रखो।

—भाग ४ पृष्ठ १२८

- ४ कृत-पापो के लिए प्रायश्चित्त करना उचित है पश्चात्ताप भी करना चाहिए। मगर यह सब इसलिए कि आत्मा में पुनः पाप न करने की प्रेरणा पैदा हो और पाप करने का प्रसंग उपस्थित होने पर भी आत्मा की प्रवृत्ति पाप में न हो। इसी प्रकार पापो से दूर रहने की दृढता प्राप्त करना ही पश्चात्ताप का प्रयोजन है। सिर्फ आँसू बहाने से पाप नहीं धुत् सकता।

—भाग २ पृष्ठ १८

- ५ भाइयो ! ऊपर चढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है

नीचे गिरना तो आसान है । अच्छाई सीखना कठिन है, बुराई अपने आप ही आ जाती है । बहिनो को सामायिक प्रतिक्रमण याद नहीं होता । मगर तरह- तरह के गीत कैसे याद हो जाते हैं ?

—भाग १२ पृष्ठ १७४

मोह-ममता

१ भाइयो ! आप लोग आज स्वप्न दशा में हैं । मोह निन्द्रा में मस्त हो रहे हैं । मेरा कुटुम्ब, मेरा परिवार मेरा धन मेरा मकान मेरी दुकान आदि जो सकल्प आपके चित्त में उत्पन्न होते हैं यह सब स्वप्न हैं । मगर आप इन्हे स्वप्न नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप मोह की नीद में मग्न हैं । जिस दिन आपकी मोह निन्द्रा भंग होगी, असलीपन चमक उठेगी आप समझ जायेंगे कि यह सब विचार और ख्याल झूठे थे ।

—भाग ५ पृष्ठ १४२

२ आँखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा लिया जाय वैसे ही रंग की सब वस्तुएँ दीख पडने लगती हैं । इसी प्रकार मोह के निमित्त से जैसी आन्तरिक दृष्टि बन जाती है वैसे ही पदार्थों का स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है ।

—भाग ६ पृष्ठ २३३

नीचे गिरना तो आसान है । अच्छाई सीखना कठिन हैं, बुराई अपने आप ही आ जाती है । वहिनो को सामायिक प्रतिक्रमण याद नही होता । मगर तरह- तरह के गीत कैसे याद हो जाते हैं ?

—भाग १२ पृष्ठ १७४

रखा है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा ग्रह लगे हुए हैं। मगर मोह के कारण लोग इस सचाई को समझते नहीं हैं। इस कारण वे दुःख से बचने की इच्छा रखते हुए भी दुःखो से बच नहीं सकते। यही नहीं, तथ्य तो यह है कि उसके समस्त प्रयास विपरीत फल देने वाले साबित होते हैं।

—भाग ५ पृष्ठ ११२

५. ससार में जितने भी पाप कर्म होते हैं, उन सबका प्रधान कारण मोह ही है। अतएव पाप कर्मों से बचने के लिए मोह का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है।

—भाग ६ पृष्ठ ७५

६. आसक्ति मोह या ममता का भाव, चाहे वह शरीर के प्रति हो, भोगोपभोगो के प्रति हो या धन-सम्पत्ति अथवा कुटुम्ब परिवार के प्रति हो विपत्ति का ही कारण है। ममता सन्ताप की जननी है। उससे कभी किसी को शान्ति नहीं मिली और न ही मिल सकती।

—भाग १० पृष्ठ २५०

७. मोह के झपटे में आने से बचना बड़ा मुश्किल है। सच पूछो तो जीव को ससार में भटकाने वाला उसे

३. जैसे मदिरा पीने वाला मनुष्य नशे में होकर भूल जाता है कि यह मेरी माता है, या पुत्री है, अथवा पत्नी है, इसी प्रकार मोह के नशे में मस्त ससारी जीव भी भान भूल रहा है। इसे खबर ही नहीं कि मुझे आगे भी जाना है। जिसे आगे जाने का ख्याल होगा—परलोक की यात्रा करने का ख्याल होगा, वह धर्मोपार्जन से विमुख नहीं रह सकता उसे साथ में कुछ खर्च ले जाने की आवश्यकता होगी।

—भाग १४ पृष्ठ २७२

४. दुःखों का कारण लोग कहते हैं ग्रह हैं। वास्तव में उनका कहना सत्य है। मगर वे यह नहीं जानते कि ग्रह क्या चीज है? ग्रह का अर्थ है पकडना। जिसे आपने अपना मानकर ग्रहण कर लिया है—जिस पर आपने अपनी आत्मीयता स्थापित कर ली, वही आपके लिए ग्रह बन गया? इस प्रकार घर कुटुम्ब-परिवार धन-दौलत आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब ग्रह हैं और सभी आपको व्यथा पहुँचाने वाले हैं। यह सुखदायी प्रतीत होने वाले पदार्थ ही वास्तव में दुःखदायी हैं। अतएव जिसने जितने ज्यादा पदार्थों को ग्रहण कर

रखा है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा ग्रह लगे हुए हैं। मगर मोह के कारण लोग इस सच्चाई को समझते नहीं हैं। इस कारण वे दुःख से बचने की इच्छा रखते हुए भी दुःखों से बच नहीं सकते। यही नहीं, तथ्य तो यह है कि उसके समस्त प्रयास विपरीत फल देने वाले साबित होते हैं।

—भाग ५ पृष्ठ ११२

५. ससार में जितने भी पाप कर्म होते हैं, उन सबका प्रधान कारण मोह ही है। अतएव पाप कर्मों से बचने के लिए मोह का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है।

—भाग ६ पृष्ठ ७५

६. आसक्ति मोह या ममता का भाव, चाहे वह शरीर के प्रति हो, भोगोपभोगों के प्रति हो या धन-सम्पत्ति अथवा कुटुम्ब परिवार के प्रति हो विपत्ति का ही कारण है। ममता सन्ताप की जननी है। उससे कभी किसी को शान्ति नहीं मिली और न ही मिल सकती।

—भाग १० पृष्ठ २५०

७. मोह के झपटे में आने से बचना बड़ा मुश्किल है। सब पूछो तो जीव को ससार में भटकाने वाला उसे

अपने असली रूप से च्युत करने वाला अपने आपको पहचानने में भ्रम उत्पन्न करने वाला, नाना प्रकार के विकारों और वासनाओं को जन्म देने वाला, विवेक को नष्ट करके अविवेक को उत्पन्न करने वाला, आत्मा की शान्ति को भग करके कषाय भावना को जगाने वाला कहाँ तक कहे, आत्मा के अनन्त सुख से वंचित करके दुःखों के अन्धकूप में पटकने वाला और जन्म जन्मान्तर में रुलाने वाला राजा से रक बनाने वाला यह मोह कर्म है ।

—भाग २ पृष्ठ १६१

८. मानव मोह-माया में फँसकर धर्म का नाम भी नहीं लेता है, दुनियादारी के कामों में चौबीस घण्टे लगाता है और धर्म क्रिया के लिए एक घड़ी भी फुरसत नहीं पाता । इसी कारण तो जीव चार गति चौबीस दण्डक और चौरासी लाख जीव-योनियों में भटकता रहता है । सद्गति प्राप्त करना कठिन हो रहा है ।

—भाग ४ पृष्ठ ७६

९. ममता और उसमें फिर क्षुद्र ममता से कितने अनर्थ होते हैं, यह तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं । घर में देवराणी

और जेठानी में खटकती रहती है सास और वह में जग छिड़ा रहता है, भाई भाई में मनमुटाव रहता है, इस सबका कारण क्षुद्र ममता ही तो है । ममता के बदले अगर समता आ जाय तो सारे झगड़े उसी समय समाप्त हो जाय । अतएव ममता के स्थान पर समता को धारण करो, जिससे मनगमता आनन्द मिले और आत्मा में अनन्त क्षमता आ जाय ।

—भाग ५ पृष्ठ २१

१०. मोह का आधिक्य अपने प्रेम पात्र के प्रति नाना प्रकार की अनिष्ट कल्पनाओं को जन्म देता है । मोह की अधिकता के कारण चित्त में सदैव अशान्ति रहती है । इसलिए तो ज्ञानी पुरुषों का आदेश और उपदेश है कि मोह को जीतो । जितने-जितने अशो में मोह ममता क्षीण होती चली जायगी, उतने अशो में जीवन शक्तिमय और सुखमय बनता जायगा । इस प्रकार न केवल पारलौकिक सुधार के लिए ही मोह को जीतना उपयोगी है अपितु जीवन को सुख शान्ति के लिए भी आवश्यक है ।

—भाग ६ पृष्ठ ६७

११. मोह का पर्दा ऐसा पडा हुआ है कि लोग सत्य को प्रत्यक्ष देखते हुए भी भूले से रहते हैं। जैसे काँच में अपना ही प्रतिविम्ब देखकर मुर्गा समझता है कि कोई दूसरा मुर्गा है और उससे लडता है। इसीप्रकार के भ्रम में आप भी पडे हुए हैं। आप समझते हैं कि दुनिया के पदार्थ मेरे हैं—छोरा छोरी आदि मेरे हैं, मगर आँख मिचते ही सब विराने बन जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार आये हैं और अपने-अपने कर्मों के अनुसार जायेंगे। उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करना बुद्धिमत्ता नहीं है।

—भाग ३ पृष्ठ २०१

१२. भाइयो ! जगत में ममता का बन्धन ही प्रबल बन्धन है। ममता ही समस्त विपत्तियों का मूल है। ममता के कारण ही नाना प्रकार के दुःख मनुष्य को दुःखी बनाते हैं, दूसरो का लडका मर जाता है तो कोई नहीं रोता, क्योंकि उस पर ममता नहीं है। उसे अपना नहीं माना है और जिसे अपना माना है उसके मर जाने पर रोये बिना नहीं रहा जाता। तो फिर क्यों नहीं

समझ लेता कि यह अपनेपन का भाव ही दुःख और शोक का मूल कारण है। इसे हटा दे। ममता के आवरण को दूर कर। फिर सारे झझट आप ही आप दूर हो जाएँगे।

—भाग ५ पृष्ठ १२०

१३ दुनिया के सारे दुःख ममता-मूलक हैं। जिसने किसी भी पदार्थ को अपना नहीं माना है उसे कोई भी दुःख नहीं। कोई भी पदार्थ नष्ट हो या बना रहे, उसकी बला में। उसे किसी से कोई मतलब नहीं। वह अपनी आत्मा के एकत्व को देखता है और जानता है कि आत्मा अद्वितीय है, एकाकी है और इस विराट सृष्टि में उसका किसी से कोई सरोकार नहीं है।

—भाग १६ पृष्ठ १३१

१४ दुःख से बचने का और सुख प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह यही कि आप पर-पदार्थों के प्रति ममत्व धारण न करें। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी न समझें। जिसे आप अपना समझते हैं उसे अपना समझना छोड़ दें। क्योंकि वह वास्तव में आपका है ही नहीं। जो आपका है वह आप से कभी

अलग नहीं हो सकता और जो कभी अलग हो जाता है वह आपका नहीं है ।

— भाग ५ पृष्ठ ११५

१५ सुखो वनने के लिए, चिन्ता और शोक से वनने के लिए ममता का त्याग करना आवश्यक है । ज्यो-ज्यो आप ममत्व भाव के दायरे को छोटा करते जायेंगे त्यो-त्यो आपके शोक एव दुःख के कारण घटते चले जायेंगे । मुनि जनो को चिन्ता और शोक का सामना क्यों नहीं करना पड़ता ? इसी कारण कि वे ससार के किसी भी पदार्थ पर ममता नहीं रखते । यहाँ तक कि वे अपने शरीर को भी अपना नहीं समझते ।

— भाग ५ पृष्ठ ११४

१६ जगत के पदार्थों से जब आत्मीयता की भावना हट जाती है तो चित्त में लघुता का भाव उत्पन्न होता है और जितनी-जितनी लघुता बढ़ती जाती है, उतनी ही उतनी निराकुलता बढ़ती जाती है । ज्यो-ज्यो निराकुलता बढ़ती जाती है त्यो-त्यो सुख की वृद्धि होती है इस प्रकार आत्मा जब परिपूर्ण रूप से वीतराग बन जाता है, अर्थात् विश्व के किसी भी पदार्थ पर उसका

ममत्व शेष नहीं रह जाता तभी उसको परिपूर्ण सुख की अनन्त अक्षय अव्याबाध सुख की उपलब्धि होती है ।

—भाग १० पृष्ठ ४६

१७ ममता की क्रिया और चक्रवर्ती की अविरती की क्रिया बराबर है । ममता वाले को जो पाप आ रहा है वही चक्रवर्ती को भी आ रहा है । वह छह खण्ड का राजा है और यह गरीब है । इतना फर्क होने पर भी ममता की तीव्रता के कारण वह इतने बड़े पाप का भागी होता है ।

—भाग १६ पृष्ठ २१८

१८ भाईयो ! गौतम स्वामी चार ज्ञान के धनी परमोत्कृष्ट तपस्वी और ध्यानी थे । इन्हें भगवान के ऊपर प्रशस्त मोह था, इस मोह के कारण भी जब वे केवलज्ञान प्राप्त न कर सके तो जगत के जड पदार्थों पर ममता रखने वालों का कैसे कल्याण होगा । वास्तव में यह मोह आत्मा का बड़ा बलवान बैरी है । इसे जीते बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता ।

—भाग १२ पृष्ठ २७८

१९ आठों कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे जवर्दम्त है । वह

कर्मों का राजा है। राजा के मारे जाने पर सेना नहीं टिकती, वह तुरन्त भाग खड़ी होती है। इसी प्रकार मोह के नाश होने पर दूसरे सभी कर्मों का नाश होने में देर नहीं लगती।

—भाग १ पृष्ठ ६

२०. मोह की महिमा प्रबल है, मगर आत्मा की शक्ति प्रबलतर है, मोह आत्मा को जीत सकता है, तो आत्मा भी मोह को नष्ट कर सकता है।

—भाग १ पृष्ठ २२

२१. हृदय में ममता व्यापी हुई है उसमें सुमति का प्रवेश नहीं हो पाता। सुमति का प्रवेश न होने पर समता भी नहीं आती। कुमति ममता की जननी है और सुमति समता की जननी है। जहाँ कुमति का राज्य है, वहाँ बेचारी समता को कहाँ जगह है।

—भाग ८ पृष्ठ २१५

२२. ममता के कारण ही जीव चतुर्गति रूप ससार में भ्रमण करता है। ममता को मारने के लिए समता की आवश्यकता है।

—भाग १० पृष्ठ २५०

२३. प्रत्येक मनुष्य दूसरो की परिस्थिति में सुख समझता

है और वह स्वयं जिस स्थिति में है उसे दुःख पूर्ण मानता है। इस विषय में गहराई से विचार करेंगे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि सभी दुःख का शिकार हो रहे हैं। किसी को सुख नहीं, शान्ति नहीं, सन्तोष नहीं। तत्त्वज्ञानी पुरुष इस रहस्य को सम्यक् प्रकार से समझते हैं। इसी कारण वे ससारी जीवों के दुःख से द्रवित होकर उन्हें सावचेत करते हैं और मोह की नीद से जगाते हैं।

—भाग १२ पृष्ठ ८५

वाणी

१ मोती चाहे लाख रुपये का हो, लेकिन टूट जाने के बाद फिर वह नहीं जुड़ सकता। इसीप्रकार मन टूट जाने पर नहीं जुड़ता। गाली देने से या कटुक वचन कहने से आदमी का दिल ऐसा फूट जाता है कि फिर आँख से आँख मिलाने भी मुश्किल हो जाता है। बाद में कटुक वचन बोलने वाला भी पछताता है। मगर जब तीर हाथ से छूट गया हो तो बाद में पश्चाताप करने से भी क्या होता है? अतएव विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जो वचन बोले, बिना समझे-बूझे बिना भली-भाँति विचार किये कदापि न बोले।

—भाग ३ पृष्ठ १६७

२ जीभ की बदौलत भोगो और रोगो की भी प्राप्ति होती है। इस जिह्वा के कारण यश भी फैलता है और जूते भी खाने पड़ते हैं। मधुरभाषी की वाह-वाह होती है और कर्कश-कठोर बोलने वाला बेइज्जत

होता है। किसी की जवान चलती है, किसी के जूते चलते हैं। कभी-कभी तो जवान कि बदौलत तलवार भी चलने लगती हैं। द्रोपदी के एक वाक्य-वाण ने दुर्योधन को अपमानित किया और महाभारत युद्ध को जन्म दिया, जिसने भारत को घोर हानि पहुँचाई।

—भाग १४ पृष्ठ २३०

३. ऐसे मर्मभेदी कटुक कठोर असत्य वचन मत बोलो, जिनकी बोलने में तो देर नहीं लगती, मगर जिनका समाधान करने में महीनों लग जाते हैं। कोई भी बात मुख से कहने में क्या देरी लगती है? उधर जीभ चली लप और उधर पड़ी शप्प, और फिर लोग कहने लगे क्या लगाई है गप्प। इसलिए चाहे कोई साधु हो या श्रावक हो, सदा सावधान रहे और सोच-समझकर ही बोले। कभी कोई बुराई हो जाय तो उसे छुपाने की चेष्टा न करे, उसके लिए खीच-तान न करें, बल्कि उसी समय उसकी सफाई कर ले।

—भाग ४ पृष्ठ १२५

४. किसी के मुँह से, क्रोध में गाली सुनकर मनुष्य को गहरा क्रोध और दुःख होता है, मगर ससुराल में

जाकर वही मनुष्य गालियाँ सुनकर प्रमत्त होता है। अगर सचमुच गाली में दुःख होता तो ससुराल में गाली सुनने से भी दुःख होना चाहिए था। जब मनो-वृत्ति समभावमयी बन जाती है, ससार की कोई भी घटना और किसी भी बाह्य वस्तु का संयोग-वियोग मन पर असर डालने में समर्थ नहीं होता, तब मनुष्य को दुःख का स्पर्श नहीं हो सकता।

—भाग ४ पृष्ठ ५

५. जिमके प्रति आपके मन में जैसी भावना होगी, आपके प्रति उसके मन में भी वैसी ही भावना होगी। जैसा चेहरा लेकर दर्पण के सम्मुख जाओगे, वैसा ही रूप देखने को मिलेगा। इस तथ्य के आधार पर प्रशस्त भावों से प्रेरित होकर अगर साधु उपदेश देगा तो श्रोताओं के चित्त में भी प्रशस्त भावों का उदय होगा। अतएव व्याख्यान देते समय शुभ और स्वच्छ भावना रखनी चाहिए।

—भाग १७ पृष्ठ ६५

६. किसी के प्रति जब कुछ बोलने की इच्छा करो तो पहले उसे हृदय की तराजू पर तोल लो। अर्थात् यह

विचार कर लो कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, वही शब्द अगर दूसरा मेरे प्रति बोले तो मुझे कैसे लगेगा । अगर आप उन शब्दों को अपने लिए पसन्द कर सकते हो, प्रिय समझ सकते हो तो दूसरों के प्रति उन शब्दों का व्यवहार कर सकते हो, अगर आपका दिल कहे कि ऐसे शब्द सुनना मुझे पसन्द नहीं है तो आप वह शब्द दूसरों को न सुनावे । जैसे आपकी आत्मा कटुक, कठोर शब्द सुनकर दुखित होती है, वैसे ही दूसरों की आत्मा को भी व्यथा होती है ।

—भाग ४ पृष्ठ ६४

७. दूसरे के हृदय में घाव कर देने वाले वचन बोलने की भी भगवान ने मनाई की है । देखो, बन्दूक, तलवार, भाला आदि शस्त्रों से लगा हुआ घाव तो अच्छा हो सकता है—कुछ दिनों में वह घाव भर सकता है, मगर वचन रूपी गोली अन्तर तर की गहराई में जब पैठ जाती है तो उसका निकलना बहुत कठिन हो जाता है । वचन का वाण बड़ा ही तीखा होता है । वह जन्म-जन्मान्तर में सीधा हृदय में घाव करता है ।

—भाग ४ पृष्ठ ५०

८ वचनो का प्रभाव बहुत व्यापक होता है । अतः विचार-शील पुरुष सदा सोच समझकर ही बोलते हैं । जो-जो विवेक युक्त और मधुर वचन बोलेंगे वे जगत को अपने वश में कर लेंगे, उसी प्रकार जैसे कोयल अपनी मधुर कूक के द्वारा जग को वश में कर लेती है ।

—भाग ७ पृष्ठ १४०

९ वाण तो क्षणिक दुःख देता है और शूल भी दीर्घकाल तक कष्ट नहीं पहुँचाता, किन्तु वचन-वाण हृदय में चुभने के पश्चात् जीवन पर्यन्त सालते ही रहते हैं । उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है । कभी-कभी तो वे जन्म-जन्मान्तर में भी वैर की परम्परा को जारी रखते हैं । अतएव कभी हृदय में उत्तेजना उत्पन्न हो जाय और क्रोध आ जाय तो उस समय मौन धारण कर लेना ही उचित है ।

—भाग १४ पृष्ठ २२६

१०. अगर तुम पवित्र आशय से किसी का सुधार करना चाहते हो, किसी के दोषों को दूर करना चाहते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं । मगर एकान्त में कहो, और मधुर शब्दों में कहो । ढिंढोरा मत पीटो । क्या द रखना चाहिए कि निन्दा करने वाला जैसे पाप का

भागी होता है उसी प्रकार रुचिपूर्वक पर-निन्दा सुनने वाला और सुनकर प्रसन्न होने वाला भी पापो का भागी होता है ।

—भाग ४ पृष्ठ ५०

११ विवेकहीन होकर जो मन में आया वही कह देने से दूसरो को कोसने और फटकारने से तो कोई बुराई दूर नहीं होगी । जो आदमी भेस को दुहना भी चाहता है और डण्डे भी मारता है वह बुद्धिमान नहीं कहलाता । डण्डा मारने से भेस लाते देगी, दूध नहीं देगी ।

—भाग ४ पृष्ठ ५३

१२ बड़प्पन का मान पाने के लिए अनिवार्य है कि आप अपने वचन का मूल्य समझे । जो मनुष्य अपने वचन की स्वयं प्रतिष्ठा नहीं करता, वह दूसरो से प्रतिष्ठा कराने की आशा किसप्रकार कर सकता है ? जो कार्य तुमसे नहीं हो सकता, उसके लिए साफ शब्दों में इन्कार कर सकते हो । कौन तुम्हारी जीभ पकड़ता है ।

—भाग १३ पृष्ठ ८६

१३ जिस वचन से किसी पर विपत्ति आती हो, उसे कहना उचित नहीं है । ऐसी बात सत्य की परिभाषा में नहीं

आती । सत्य अहितकर नहीं होना चाहिए । किसी के मर्म को चोट पहुँचाने वाला भी नहीं होना चाहिए ।

—भाग ४ पृष्ठ ४४

१४ कइयो की जवान ऐसी चलती है कि वे कइ पशुओ की, यहाँ तक कि मनुष्यो की भी गर्दन कटवा देते हैं । जो झूठा तोलते हैं वे तो तकड़-कसाई कहलाते हैं और जो हिंसाकारी वचन बोलते हैं वे जीभकसाई कहे जाने चाहिए और जो हिंसा को उत्तेजित करने वाले लेख लिखते हैं वे क्या कलम-कसाई नहीं है ? यह सब ज्ञान की न्यूनता का ही फल है । किसी को ठेस न पहुँचाने देने में ही ज्ञान की सार्थकता है ।

—भाग ४ पृष्ठ ६१

१५. दूसरे के प्रति उच्चारण किये गये अपशब्द, या कठोर शब्द उसे कोई हानि नहीं पहुँचायेगे, बल्कि अगर वह समभाव से उन्हें सहन कर लेगा तो उसकी निर्जरा के कारण बनेगे, किन्तु बोलने वाले का तो एकान्त अहित ही होगा ।

—भाग ३ पृष्ठ १६३

१६ अपनी जीभ को उपालम्भ दो । उससे कहो अरी जीभ ! तुझे खाने को तो मीठे-मीठे और नरम-नरम

गुलाब जामुन चाहिए, मगर उगलते समय यह क्या उगलती है ? तू मीठे को कड़ुवा और कोमल को कठोर क्यों बना लेती हैं ? तुझे खाने को मधुर चाहिए तो बोलते समय मीठा क्यों नहीं बोलती है ? खाना अच्छा चाहिए तो बोलना भी अच्छा चाहिए । अगर तुझसे मीठा नहीं बोला जाता तो तुझे मीठा खाने का क्या अधिकार है ?

—भाग ७ पृष्ठ १३८

१७ वाणी के रूप में एक आदमी के मुख से निकला हुआ अमृत, कानों के द्वारा दूसरे आदमी के हृदय में प्रवेश करके उसे आनन्दित, पुलकित और प्रसन्न कर देता है ।

—भाग ७ पृष्ठ १३६

१८ जब भी कभी बोलना हो तो सोचे-विचारे बिना मत बोलो । पत्थर मत फेंको अपनी जीभ से । जीभ इसलिए इतनी कोमल है कि उससे कठोर वचन न बोले जाएँ ।

—भाग १४ पृष्ठ २३

१९. जिस जिह्वा से अमृत वहाया जा सकता है, उससे विष मत उगलो । इससे तुम्हें भी और सुनने वाले को भी बहुत हानि उठानी पड़ेगी ।

—भाग ३ पृष्ठ २०२

२० शस्त्र का घाव तो थोड़े ही दिनों में मिट जाता है, मगर जवान का घाव मिटना बहुत मुश्किल है ।

—भाग ३ पृष्ठ १६६

२१ मधुर वचनों का प्रयोग करने से जीभ नहीं कट जाती और न तालू ही भिदता है । अक्षरों की भी कमी पडने वाली नहीं है । फिर वचनों में दरिद्रता क्यों की जाय ?

—भाग १५ पृष्ठ २३०

२२ जिस जिह्वा से पापों का उपार्जन किया जा सकता है उसी जीभ से पुण्य का भी उपार्जन किया जा सकता है और सवर एव निर्जरा भी की जा सकती है । फिर आप क्या पापों का उपार्जन करना पसन्द करेंगे ?

—भाग ४ पृष्ठ ६४

२३. भाइयो, अगर अपना हित चाहते हो, सुख चाहते हो, शान्ति चाहते हो, और मनुष्य मात्र को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो सरल उपाय यही है कि तुम अप्रिय कटुक और कठोर शब्द बोलना त्याग दो । इसी में तुम्हारी जिह्वा की सफलता है ।

—भाग ७ पृष्ठ १४०

वीरता

१. वीरता के अभाव में न धर्म ही रहता है और न धन ही रहता है। 'वीरभोग्या वसुन्धरा' उक्ति तो प्रसिद्ध ही है। जिसमें वीरता नहीं, उस पुरुष को मर्द कहा जाय या वर्द [वलद-बैल] और उन नारियों को बायाँ कहा जाय या गायँ।

—भाग १८ पृष्ठ ४१

२ जो कार्य करने में शूरवीर होगा, वही धर्म करने में भी शूर होगा। असल में मनुष्य में पाई जाने वाली शूरता अखण्ड और अविभाज्य शक्ति है और कर्म तथा धर्म उसके दो क्षेत्र हैं। शूरता है तो कर्म में भी प्रयुक्त हो सकती है और धर्म में भी। शूरता का स्वामी आत्मा है। उस शक्ति का प्रयोग करना आत्मा में निर्भर है। वह अपनी शक्ति को धर्म के क्षेत्र में भी प्रयुक्त कर सकता है और कर्म के क्षेत्र में भी। आत्मा के जैसे सस्कार होंगे, वैसे ही वह अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा।

—भाग १५ पृष्ठ २६३

३. कोरा विचार करने से किसी का दुखे नही मिट सकता। दु.ख तो मिटाने से मिटता है। अतएव सामर्थ्यवान पुरुषो को चाहिए कि वे अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करे और दुखियो का दु ख दूर करे। जो ऐसा नही करते वे सामर्थ्यवान ही कैसे ? उनके सामर्थ्य की सार्थकता ही क्या ?

—भाग १८ पृष्ठ २३२

४ जब कोई व्यक्ति प्राणो की ममता छोडकर किसी सकल्प पर चट्टान की नाई अटल हो जाता है तो उसमे अद्भुत साहस आ जाता है। शरीर और प्राणो की ममता त्याग देने के बाद फिर डर ही क्या रह जाता है ?

—भाग ८ पृष्ठ २६२

१ जो जन्मा है, उसकी मृत्यु अनिवार्य है। जन्म ही मृत्यु का प्रमाण-पत्र है। जन्म के साथ-ही-साथ मृत्यु का ही जन्म हो जाता है। जो फूल लगा है वह टूटेगा ही।

—भाग ६ पृष्ठ १७६

२ तेल बीता और बत्ती बुझ गई। प्रकाश जहाँ दिखाई दे रहा था, वहाँ अन्धकार दिखाई देने लगता है। इसीप्रकार उम्र खत्म हुई कि सारा खेल खत्म हुआ। आँखे मिची कि अन्धकार ही अन्धकार है। फिर न महल, न मकान, न घोड़े न हाथी, न पत्नी न भाई न कुटुम्बी कोई भी दृष्टिगोचर न होगा।

—भाग १४ पृष्ठ २५

३ पानी में शक्कर के बत्ताशे को गलते क्या देर लगती है? जैसे लोग होली को फूँकते हैं, वैसे ही कुटुम्बी जन श्वास निकलते ही तुम्हारे शरीर को फूँक देंगे।

—भाग ७ पृष्ठ १५०

४ जो शूरवीर हाथ पर पर्वत उठाने का दावा करते थे, समुद्र को चुल्लू में लेकर पी जाने का दम भरते थे, वे आज कहाँ हैं ? उनका कहीं नाम-निशान शेष रह गया है ? यह जमीन उन सबको निगल गई । किसी-किसी की तो ऐसी दुर्दशा हुई कि उन्हें जलाने वाले भी नहीं मिले । किसी को गाड़ने वाले मयस्सर नहीं हो सके । इसलिए भाई, जरा कल्पना के हिंडोले पर से उतरकर वास्तविकता की ठोस भूमिका पर खड़ा हो, यथार्थता का विचारकर । आखिर सबको मिट्टी में मिल जाना है ।

—भाग १६ पृष्ठ ६१

५ तूफान आया नहीं कि सघन मेघ मण्डल न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचते हैं ? इसी प्रकार हमारे जीवन में कौन जाने क्या तूफान आ जाए और कब जिन्दगी की पुर्णाहुति हो जाय ?

—भाग १७ पृष्ठ १७५

६ ससार का स्वरूप बड़ा ही लोमहर्षक है । यहाँ वाप को बेटा, बेटे को वाप और भाई उठाकर ले जाता है और श्मशान में ले जाकर अग्नि को समर्पित कर

देता है। यह हाल दूसरों का ही होगा, तुम्हारा न होगा ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण होगा। तुम्हारा भी एक दिन यही भविष्य है। यह प्रकृति का अनिवार्य विधान है। नृपति के विधान का उल्लघन हो सकता है और होता भी है परन्तु प्रकृति के विधान का उल्लघन करने की शक्ति किसी में नहीं, परमात्मा में भी नहीं।

—भाग १७ पृष्ठ १६७

७ सन्ध्या खिलती है तो बड़ी मुहावनी मालूम पड़ती है। पर वह कितनी सी देर ठहरती है? आखिर अन्धकार ही अन्धकार चारों ओर फैल जाता है। इसी प्रकार ससार में भोग-विलास मुहावने प्रतीत होते हैं मगर उसके पीछे अन्धकार ही अन्धकार है—चौरासी का चक्कर है, जिसमें घूमते रहो, घूमते रहो, पर कभी अन्त नहीं आ सकता।

—भाग ३ पृष्ठ २०५

८ अर ! यह शरीर तो एक तमाशा है। आक की लकड़ी का पलंग कितनी देर तक ठहर सकता है? यह शरीर तो उससे भी अस्थायी है। काँच की शीशी हाथ से छूटी नहीं कि टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। कच्ची मिट्टी

का घडा कितने दिनों तक चलता है। वस यही हालत आपके शरीर की है।

—भाग १२ पृष्ठ १८०

६ जिस कैदी के कैद की मियाद खत्म हो चुकी हो, जेलर उसे एक मिनट भी ज्यादा नहीं रख सकता। इसी प्रकार आयु के समाप्त हो जाने पर जीव एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। चाहे कोई तावित बाँधे, चाहे भैरो भवानी के सामने माथा रगडे या और कोई उपाय करे मगर आयु समाप्त होने पर उस जीव को शरीर का त्याग करना पड़ेगा।

→भाग १० पृष्ठ ८४

१० वृक्ष में फल ही न लगे होते तो उनके गिरने का अवसर ही न आता, फल उत्पन्न हुए हैं तो निश्चय है कि वे सदा नहीं लगे रहेंगे। एक न एक दिन अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वे पककर नीचे गिर जायेंगे। इसी प्रकार अगर जीव ने जन्म न लिया तो मरने का भी प्रसंग न आता। जन्म लिया है तो मरना अनिवार्य है। कोई अनन्तकाल तक जीवित नहीं रह सकता।

—भाग १५ पृष्ठ २६५

१ दुनिया पर दृष्टि डालकर देखोगे तो सब नाशवान ही नाशवान दिखाई देगे। तू दो दिन के लिए चाहे जहर घोल ले चाहे अमृत। यह सब दो दिनों का मेला है। रावण का अहंकार कितना टिका ?

—भाग ७ पृष्ठ १२२

२ यह शरीर जड है और एक-न-एक दिन छूटने ही वाला है। कुछ दिन ठहरकर छूटने के बदले अगर आज ही छूट जाता है तो हानि क्या है ?

—भाग ६ पृष्ठ १६५

३ ससार में स्वार्थ की आत्मीयता है। सरोवर जब तक जल से परिपूर्ण रहता, तब तक पक्षीगण उसके किनारे खड़े वृक्षों पर चहचहाते हैं, जैसे सरोवर की स्तुति कर रहे हों। मगर जब जल सूख जाता तो उड़ जाते हैं।

—भाग १५ पृष्ठ १३१

४. शरीर क्षणभंगुर तो है ही साथ ही इसका स्वरूप भी बड़ा विचित्र है। ससार में जो वस्तुएँ अपावन से अपावन समझी जाती हैं उन्हीं का यह पिण्ड और उन्हीं से इसकी उत्पत्ति होती है। यह मनुष्य देह पशुओं की देह से भी गई गुजरी और घृणास्पद है।

जानवर कभी चूर्ण की फकी नहीं लेते और न बुखार की दवा ही लेते हैं। किन्तु फिर भी तन्दुरुस्त रहते हैं और मनुष्य माल खाते-खाते भी बीमार हो जाते हैं।

—भाग १२ पृष्ठ १७८

१५ जैसे स्याही की गोली दूध से घोई जाय तो गोली तो शुद्ध होती नहीं, दूध ही मलिन हो जाता है, इसी प्रकार पानी से घोने पर शरीर शुद्ध नहीं होता बल्कि पानी ही शरीर के ससर्ग के अपवित्र हो जाता है।

—भाग १५ पृष्ठ २४३

१६ संसार मे बडी से बडी गन्दगी मल-मूत्र, कफ, रेट और वमन आदि की समझी जाती है। मगर यह गन्दी वस्तुएँ कहाँ से आती है ? न तो आसमान से बरसती है, और न किसी खान मे से निकलती है। इनकी उत्पत्ति का स्थान तो आपका प्रेमपात्र शरीर है, सुस्वादु सुमधुर और सुगन्धित अन्नपान उदर में डाल लीजिए परन्तु शरीर का ससर्ग पाते ही वह घृणास्पद बन जायेगा। मल-मूत्र के रूप मे परिणत हो जायेगा। इसप्रकार अशुचि का यह पिण्ड

शुचि से शुचि वस्तुओ को भी पल भर मे अशुचि बना डालता है ।

—भाग १२ पृष्ठ १७६

१७ भला जो शरीर उत्तम से उत्तम पदार्थों को भी अपने ससर्ग मात्र से अपवित्र बना देता है, वह जल से कैसे पावन हो सकता है ? यदि उसमे ऊपर से चमक-दमक आ भी गई तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ?

—भाग ५ पृष्ठ २७४

१८ भाइयो ! सचमुच ही यह शरीर अशुचिमय है, मैले की थैली है ! इससे ज्यादा अपावन वस्तु ससार मे और कौनसी है ! पवित्र से पवित्र समझी जाने वाली वस्तु भी जब इसके ससर्ग मे आती है तो वह भी अपवित्र बन जाती है । ऐसा अपावन यह देह है ! जिस शरीर की उत्पत्ति ही रज और वीर्य जैसे घिनौने पदार्थों से हो, वह पवित्र कैसे होगा ? सौ बार इसे साबुन मल-मलकर धोओ, इत्र चुपडो अथवा खुशबूदार तेल लगाओ, शरीर कभी अपना स्वभाव नहीं त्यागने वाला है । कितना ही उत्तम भोजन

करो, उसे यह मल के रूप में परिणत कर देगा । कितना ही सुगन्धित शर्वत पीओ, शरीर के साथ सम्पर्क होने पर वह मूत्र बन जायगा ।

—भाग ६ पृष्ठ १६५

१६ अरे प्राणी ! तू प्रतिदिन देख रहा है कि जिसकी जाति, उम्र और रूप तेरे समान था उन्हें मौत ने अपने पजे में ले लिया । फिर भी तुझे इस ससार से विरक्ति और अरुचि नहीं होती ! निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना है ! ऐसा न होता तो अपने सरीखे मनुष्यों का मरण देखकर तुझे अवश्य थोड़ा बहुत विचार आता और तू मौत को जीतने का तथा परलोक को मुधारने का प्रयत्न करता । मगर तू तो निश्चित है ! अपने मरे हुए सगे सम्बन्धियों के लिए चिन्ता करता है, मगर अपने लिए तनिक भी चिन्ता नहीं करता ।

—भाग १५ पृष्ठ २६५

२० जन्म लेने से पहले नौ महीने तक तू माता के पेट में रहा । वहाँ तूने विचार किया कि मैं इस दुःख से छूट जाऊँगा तो ईश्वर को याद करूँगा । मगर जब तेरा

जन्म हो गया तो दुख को भी भूल गया और ईश्वर को भी विसर गया । भलेमानुस । सोच तो सही कि यहाँ पर तू किस उद्देश्य से आया है ? अपना कल्याण करने को आया है या अकल्याण करने को आया है ? लडने-झगडने को आया है, झूठी गवाहियाँ देने को आया है ? अरे ! तू निरजन निराकार पद प्राप्त करने को आया था और बीच ही में गुलाबवाई का सुख देखने में मस्त हो गया । छोकरो और छोकरियो में अपना आपा भूल गया ? यह तेरो कितनी दयनीय दशा है ?

—भाग ३ पृष्ठ २४२

२१ थोडे ही दिन पहले की बात है, तू ऐसी स्थिति में था कि तेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे । माता का मल-मूत्र तेरे पास होकर निकलता था । यह विडम्बना दो-चार दिन ही नहीं नौ महीने तक सहन की है । यह पढे-लिखे आलिम-फाजिल, होशियार सभी लोग आँधे लटके थे । अरे प्राणी ! अपने उनकी याद कर अब तू समझता है—जो कुछ हूँ, मैं ही हूँ । मैं मालदार हूँ, धनवान हूँ, करोडपति हूँ, मैं हाकिम साहब का बहनोई

हूँ । यह सब तो कहते हो मगर यह क्यों नहीं कहते कि किसी दिन मैं मल में कीड़ा था । यह क्यों भूल रहे हो ? अगर तू अपने अतीत हालत पर विचार करेगा तो तेरे अन्तःकरण में अहंकार को कहीं जगह नहीं मिलेगी ।

—भाग ६ पृष्ठ २१६

२२ भाइयो ! यमराज का हमला अनिवार्य है । उसे कोई रोक नहीं सकता । दूसरा आदमी अपनी आयु का कुछ हिस्सा देकर मरने वाले को जीवित रखना चाहे तो भी यमराज को कबूल नहीं । चरखा कातने वाली का धागा टूट जाय तो जुड़ सकता है । मगर टूटी हुई आयु फिर जुड़ नहीं सकती । चाहे संवत्सरी के दिन भी उपवास मत करो, एकादशी को भी व्रत मत रखो, रोजा भी मत रखो । फिर भी यह शरीर हमेशा नहीं टिकने का । काल इसे छोड़ने वाला नहीं, रे मनुष्य ! अगर तू ज्यादा खाकर ज्यादा मोटा-ताजा हो जायगा तो भी सदा जिन्दा नहीं रहेगा, अलवत्ता उठाने वाले को तकलीफ देगा । ऐसा समझकर आगे का इन्तजाम कर ले ।

—भाग १ पृष्ठ २६०

२३ सचमुच यह शरीर विलकुल कच्चा है, काँच से भी कच्चा है, कच्ची मिट्टी के वर्तन से भी ज्यादा कच्चा है। कच्ची मिट्टी का वर्तन ठोकर लगने पर ही नष्ट हो जाता है, मगर इसके नष्ट होने में ठोकर लगने की भी जरूरत नहीं होती। जजसाहब कुर्सी पर बैठे-बैठे ही ढेर हो जाते हैं, और सेठजी मसनद का सहारा लिए ही लेटे रह जाते हैं। जब यह शरीर इतना कच्चा है तो इससे धर्मध्यान कर लेना ही सच्चा है। शरीर के ऊपरी भाग की सुन्दरता को देख-देखकर मनुष्य राजी होता है कि मेरा शरीर कितना सुन्दर है। मगर भीतर तो पोलमपोल है। उसकी ओर यह कभी ध्यान नहीं देता। अगर उस ओर ध्यान दिया जाय तो अहकार चूरचूर-हो जाय।

—भाग ७ पृष्ठ १२७

२४ यह मेरा अशन है, यह मेरा वसन है यह मेरी पत्नी है और यह मेरा बन्धु वर्ग है। इस तरह मैं और मेर-मेरा करते हुए पुरुपरूपी वकरे पर कालरूपी भेड़िया हमला कर देता है। तब उसका मैं-मैं

चिल्लाना सदा के लिए समाप्त हो जाता है । फिर भी जीव चेतता नहीं ।

— भाग ५ पृष्ठ ११६

२५ भोले मनुष्य ! काल की काली और भयानक छाया तेरे पास आ रही है, कृतान्त तेरे जीवन को पल-पल में निगलता जा रहा है । तू औरों के लिए रोता है, मगर अपने लिए क्यों उपेक्षा कर रहा है ।

— भाग ५ पृष्ठ १२०

२६. हे मानव ! बिजली की चमक में मोती पिरोना है तो पिरोले ! पलभर ही यह चमक रहने वाली है । समय चूका कि चूका ! यह मानव जीवन ऊँचे चढ़ने के लिए मिला है या नीचे गिरने के लिए ? डॉक्टरी हाथ आई तो गरीबों से फीस न लेना तो क्या विगड जायगा वकील बना है तो क्या दूसरों को फँसाने के लिए बना है ? तेरे वकील बनने से जाति और देश को क्या लाभ पहुँचा है ? भाई, देवयोग से तुझे जो कोई विशेष साधन-सामग्री मिली है, उससे कुछ भला काम करले । कहावत है “कर लिया सो काम भज लिया सो राम”

समय चूकने पर पश्चाताप करने से भी कुछ हाथ नहीं आता ।

—भाग १३ पृष्ठ ११४

२७ समस्त पदार्थों का नाता शरीर के साथ है और जब शरीर ही मेरा नहीं तो उसके नातेदार मेरे कैसे हो सकते हैं ?

—भाग ६ पृष्ठ ११६

२८ बुढ़ापे में उपेक्षा से काम नहीं चलेगा । काले में घोला पड़ जाय तो खट सकता है, मगर धोले में धूल पड़ गई तो सारा खेल बिगड़ जायेगा । अर्थात् यह पिछली अवस्था बिगड़ जायेगी तो फिर पता नहीं लगेगा ।

—भाग १३ पृष्ठ ११६

२९ इस जीवन का भरोसा नहीं है । यह तो सन्ध्या काल की लालिमा के समान है । थोड़ी देर ठहरने वाली है अतएव एक क्षण भी व्यर्थ मत गँवाओ और प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को आनन्दपूर्ण और धन्य बना लो, इसके लिए सद्भावना और सदाचार की ही आवश्यकता है ।

—भाग ६ पृष्ठ ४७

३० मौत ने आकर चोटी पकड़ रखी है ऐसा समझकर

धर्म आचरण करना चाहिए । कोई नहीं जानता है कि अगला श्वास आयेगा या नहीं आयेगा ।

—भाग ११ पृष्ठ २५४

३१ तुम अपना कल्याण चाहते हो तो जगल के हिरन की तरह निरालम्बी बन जाओ । हिरन वीमार पडता है तो किसी वैद्य की शरण नहीं लेता, किसी से सेवा-सुश्रूषा नहीं लेता और जब अच्छा होता है तो स्वयं चारा खाता है । इसीप्रकार तुम भी अपने आपको निरालम्बी बनाओ । मृगापुत्र को वैराग्य हुआ तो उन्होंने ऐसी ही साधना की और अपना कल्याण किया ।

—भाग ६ पृष्ठ १३१

३२ इस मानव भव-प्राप्ति के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दो । यह अमोलक अवसर है । बार-बार मिलने वाला नहीं है । इसे विषय भोग में नष्ट न करो । धन सम्पत्ति के लिए इस जीवन को नष्ट कर देना हीरो के बदले कोयला खरीदना है, कल्पवृक्ष को उखाड़ कर धतूरस बोना है ।

—भाग ७ पृष्ठ २७१

३३ जो समझता न हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो समझ-बूझकर भी नासमझी के काम करे, उसके लिए क्या उपाय किया जाय ? सभी तो जानते हैं कि अवश्य जाना है और खाली हाथ जाना है, परन्तु ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अनन्तकाल तक यही रहना है और फिर जाने समय सभी कुछ वटोर कर ले जाना है। ऐसे लोगो को किन शब्दो मे चेतावनी दी जाय ?

—भाग ४ पृष्ठ २१७

३४. पुन पुन चेतावनी देता हूँ कि यह अनमोल और ऊँचा मनुष्य जीवन सिर्फ मौज करने के लिए नहीं है। घन सचय करके क्या करोगे ? जहाँ जाना है वहाँ घन साथ नहीं जायगा। वहाँ तुम्हारी छोड़ी हुई लाखो करोडो की सम्पत्ति फूटी कौडी के बराबर भी काम नहीं आयेगी। तुमने जो भी अच्छे-बुरे कर्म किये होंगे, वही तुम्हारे साथ जायेंगे। जब कभी कोई काम करो इसे स्मरण करते हुए ही करो। वृथा पाप की पोटली मत बाँधो। वह आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन जायगी।

—भाग ६ पृष्ठ १३०

विवेकवान

१ ज्ञानी और विद्वान में अन्तर है। बाह्य पदार्थों की सूक्ष्म और गम्भीर जानकारी प्राप्त कर लेने वाला किन्तु आत्म-ज्ञान से विमुख व्यक्ति विद्वान कहला सकता है। किन्तु ज्ञानी वही कहलायेगा जो सम्यग्दृष्टि होगा और जिसने आत्मा के निगूढ रहस्यों का पता पा लिया होगा।

—भाग १३ पृष्ठ १०३

२ विवेकहीन मनुष्य धर्म की जगह भी कर्म का बन्ध कर लेता है, और विवेकवान पाप की जगह भी धर्म कर लेता है।

—भाग १७ पृष्ठ ७६

३ विवेक ससार में बहुत बड़ी चीज है। वह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा मित्र है। विवेक जिसका सहायक है, उसे कभी और कही भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वह कभी

और कही जाए कोई खतरा नहीं । मनुष्य का विवेक उसे सदैव निरापद बनाए रखता है ।

—भाग १७ पृष्ठ ७६

४ तलवार को मूठ की तरफ से पकड़ने वाला योद्धा तो अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है और उसी तलवार को धार की ओर से पकड़ने वाला अपनी ही अँगुलियाँ काट लेता है । इसी प्रकार बहुत लिख-पढ़कर जो अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से शास्त्रों की विपरीत प्ररूपणा करता है, वह आत्मवध और परवध के समान पाप करता है ।

—भाग १७ पृष्ठ ४८

५ भाइयो ! जैसे दीपक अन्धकार को मिटाकर उजाला करता है उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य को रोशनी में लाता है । रोशनी न हो तो किसी भी पदार्थ को ढूँढने में कठिनाई होती है और रोशनी हो तो वस्तु फौरन मिल जाती है । इसी प्रकार ज्ञानवान आत्मा सत्य-असत्य को तत्काल समझ लेता है, अपने हित और अहित को पहचान लेता है ।

—भाग १६ पृष्ठ १४०

६ भाइयो ! ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन है । जो दूध में

नमक डालता है वह अज्ञानी है और जो दूध में मिश्री घोलता है वह ज्ञानी है। अर्थात् दूध के समान मनुष्य जीवन में विषय-वासना का नमक मिलाने वाला अज्ञानी और धर्म की मिश्री घोलने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है।

—भाग १३ पृष्ठ १४४

७. समझदार और विवेकवान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दिनभर के कार्यों को यथावत सम्पन्न करने के लिए कार्यक्रम बना ले और उसमें धर्म-क्रिया के लिए भी समुचित समय नियत करे। दूसरो से मुलाकात करने के लिए समय नियत करते हो तो भाई आत्मा से मुलाकात करने के लिए भी कुछ समय नियत कर लो।

—भाग १ पृष्ठ ११३

८. मनुष्य की विवेकशीलता इस बात में है कि भूतकाल से शिक्षा लेकर वर्तमान को सुधारे और वर्तमान का भविष्यत के लिए सदुपयोग करें। जिसमें इतनी भी वृद्धि नहीं, उसे मनुष्य कहना भी कठिन है।

—भाग १७ पृष्ठ ११

९. सच्चा ज्ञानी वह है जिसने दुनिया से अपनी ममता

हटा ली है, जो अभिमान नहीं करता और ससार सम्बन्धी ससर्गों से बचते रहने की कोशिश करता रहता है। जिसे खाने को अच्छा मिले तो खुशी नहीं और खराब मिले तो नाराजी नहीं सब पर जिसका समभाव है और जो सदैव आत्मा की ओर खयाल रहता है।

—भाग ३ पृष्ठ २७७

१० ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा अन्तर है। अपनी निर्मोह भावना के कारण ज्ञानी इसी जीवन में समता के अपूर्व रस का आस्वादन करता है जब कि अज्ञानी विषम भावना के कारण शोक सन्तप्त और व्याकुल बनकर अशान्ति का पात्र बनता है। ज्ञानी परलोक में भी सुखी होते हैं और इस लोक में भी सुखी रहते हैं। परन्तु बेचारे अज्ञानी को कहीं भी सुख नसीब नहीं होता, उसका अज्ञान सदैव उसे सन्ताप दिया करता है।

—भाग ६ पृष्ठ २२६

११ जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार ज्ञानीजन दुनिया से अलिप्त रह सकता है ?

—भाग ८ पृष्ठ २२२

१२. जेलखाने में रहने वाला कैदी, कैदियों की सभी मर्यादाओं का पालन करता है और कैदखाने में रहता है, फिर भी वह क्या कैदखाने में अनुरक्त होता है ? नहीं । वह तो यही सोचता है कि कब सजा की अवधि पूरी हो और कब मैं कारागार से छुटकारा पाऊँ ? इसी भाँति ज्ञानी पुरुष ससार-व्यवहार करता भी यही भावना रखता है कि कब आयेगा वह दिन कि वनूँ साधु विहारी । वह सौभाग्य का सूर्य कब उदित होगा कि मैं ससार के प्रपञ्च के अलग होकर अपनी आत्मा में रमण करूँगा ।

—भाग ८ पृष्ठ २२२

१३. राग और द्वेष जो अज्ञानी जनो में विषम भावना उत्पन्न करके घोर सताप पहुँचाते रहते हैं, ज्ञानी का क्या विगाड सकते हैं ? इसी प्रकार जिस ज्ञानी ने ज्ञानजनित सम्मान धारण कर लिया है, राग-द्वेष के काँटे उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते ।

—भाग ७ पृष्ठ १२५

१४. ज्ञानवान पुरुष अपने अज्ञान को जानता है, इसीलिए तो वह ज्ञानवान है । उस अज्ञानी के अज्ञान की कहीं

सीमा है जो अपने अन्त करण में फैले हुए अज्ञान को भी नहीं समझ पाता ।

—भाग ८ पृष्ठ ३२

१५. कोई लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है अब कुछ भी मालूम करना नहीं है। ऐसा समझने वालों की बीमारी असाध्य है, जो आदमी अपने अज्ञान को जानता है वह थोड़ा बहुत जानता है। परन्तु जिसे अपने अज्ञान का ही पता नहीं है, वह बड़े से बड़ा अज्ञानी है और उसका अज्ञान दूर होना भी बहुत कठिन है ।

—भाग ८ पृष्ठ २७४

१६ अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है और ज्ञानवान को समझाना और भी सरल है। मगर थोड़ा सा ज्ञान पाकर जो अपने आपको महापण्डित समझ बैठे, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता ।

—भाग ८ पृष्ठ १०६

१७. अज्ञानी लोगों को समझाना उतना कठिन नहीं है जितना कि ज्ञान का अभिमान रखने वाले अपने आपको ज्ञानवान समझने वाले लोगों को समझाना कठिन होता है ।

—भाग ८ पृष्ठ १०६

१८. भाइयो ! यदि आप स्वयं ज्ञानवान नहीं हैं तो ज्ञानवान बनने का प्रयत्न कीजिए । नहीं बन सकते हो, ऐसी दुर्बल भावना को अन्तःकरण से निकाल कर बाहर कर दीजिए । इतना न बन सके तो कम से कम ज्ञान और ज्ञानवानों का आदर कीजिए, जिससे ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़े और लोगों का ध्यान ज्ञान की ओर जाय और वे ज्ञानवान बनने का प्रयत्न करें ।

—भाग ७ पृष्ठ ११८

१९. ससार का सुख और दुःख एक प्रकार की हृदय की सवेदनाएँ हैं । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक सरीखी घटना दो समान रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालती है । मनुष्य के सुख-दुःख का आधार वाह्य घटना उतना नहीं जितना हृदय की अनुभूतियाँ हैं । ज्ञानी की अनुभूतियाँ ऐसी विवेकमयी होती हैं कि वाह्य घटनाएँ उसके चित्त को उतना प्रभावित नहीं करती, जितनी कि अज्ञानी को करती हैं । अतएव दुःख के कारण उपस्थित होने पर ज्ञानी उतना दुःखित नहीं होता, जितना कि अज्ञानी होता है । इस प्रकार ज्ञानी का ज्ञान उसे दुःखों की अनुभूति

से वचाने के लिए कवच का काम करता है, जबकि अज्ञानी का अज्ञान उसके लिए विष-बुझे वाण का काम करता है। अज्ञानी और जानी का यह अन्तर साधारण नहीं है।

—भाग १३ पृष्ठ १०७

२० जैसे स-सूत्र (डोरा सहित) सूई गिर जाय तो भी गुम नहीं होती, मिल जाती है उसी प्रकार सूत्र (शास्त्रज्ञान) से युक्त जीव इस ससार में रहता हुआ भी ससार के क्लेशों से वच सकता है।

—भाग १४ पृष्ठ २६२

विग्रह और संगठन

१. देखो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो उनकी जाति में एक-एक कुत्ती के चार-चार आठ-आठ बच्चे होने पर भी अधिक संख्या बढ़ती नहीं है। परन्तु बकरे आपस में नहीं लड़ते, इतना ही नहीं उनमें आपस में इतनी सहानुभूति होती है, कि एक बकरा दूसरे बकरे पर पैर रखकर भी पत्ते खाता है। इस सहानुभूति के कारण हजारों बकरो का प्रति दिन कत्ल होने पर भी उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाती है।

—भाग ११ पृष्ठ ७२

२. कुत्ता कुत्ते को देखकर गुराता है। मनुष्य यदि मनुष्य को देखकर गुराने लगे तो उस मनुष्य और कुत्ते में क्या अन्तर है।

—भाग १४ पृष्ठ २०१

३. जहाँ फूट है, वहाँ लूट है।

—भाग १६ पृष्ठ ६५

४. वास्तव में जहाँ एकता और संगठन है, वहाँ शक्ति है,

बल है, विजय है, जहाँ फूट वहाँ वर्वादी है, विनाश है और पराजय है।

—भाग १३ पृष्ठ ७१

५. ससार मे प्रेम बडी चीज है। प्रेम मे परमात्मा का वास है। प्रेम का माधुर्य रसना को नही वरन् अन्तरात्मा को भी नृप्त करने वाला है। प्रेम मे ही सगठन है। प्रेम के अभाव मे सगठन नही होता। जहाँ सगठन नही होता वहाँ एकता नही होती। एकता के बिना कल्याण नही। जहाँ फूट पड जाती है वहाँ विनाश के सिवाय और क्या हो सकता है।

—भाग १३ पृष्ठ ६६

६. माताओ के स्तनो मे रक्त भरा है। स्तन काटने पर लाल-लाल खून ही निकलेगा। लेकिन जब बालक गर्भ मे आता और जन्म लेता है तो वही लाल रग का रुधिर श्वेत दूध के रूप मे पलट जाता है। इसका कारण वच्चे के प्रति माता का वात्सल्य भाव है। जब एक वच्चे की वत्सलता ने माता के रक्त को दूध बना दिया तो जगत के अनन्त जीवो पर असीम वात्सल्य रखने वाले भगवान का रुधिर दुग्धवर्ण हो इसमे कौन सी अनहोनी बात है।

—भाग १६ पृष्ठ १६५

७. पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग के अभाव में कोई भी वर्ग वास्तव में सुखी हो ही नहीं सकता। समाज में शान्ति और देश में समृद्धि लाने के लिए आज प्राचीन कालीन सद्भावनाओं की अनिवार्य आवश्यकता है।

—भाग ३ पृष्ठ १६२

८. भाइयो ! आप किसी भी कलहप्रिय व्यक्ति के चक्कर में न पड़ें। रस्सी के तार मिले हुए रहेंगे तो टूट नहीं सकेंगे। इसी प्रकार आप भी मिलकर रहेंगे तो कोई भी बाल बाँका नहीं कर सकेगा।

—भाग ११ पृष्ठ १२३

विद्यार्थी को शिक्षा

१. शिक्षा के इच्छुक व्यक्ति में लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जो खाने-पीने की लालसा रखता है, जो चटोरा है, जिसका दिल मलीदा उड़ाने में ही लगा रहता है, उसका चित्त शिक्षा की तरफ नहीं दौड़ता। अतएव जो लोलुपता से रहित होगा, खान-पान सम्बन्धी आसक्ति जिसमें नहीं होगी वही शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा।

—भाग ४ पृष्ठ १२५

२. पढ़ने-लिखने वालों को नाटक-सिनेमा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसे नाटक-सिनेमा देखने का शौक लग जाता है उसका ध्यान पठन-पाठन में नहीं लगता। वह आमोद-प्रमोद को ही पसन्द करने लगता है। उसमें अनेक प्रकार की बुराइयाँ आ जाती हैं। अनैतिकता आ जाती है। उसकी चित्तवृत्ति दूषित बनी रहती है। नाटक सिनेमा में अक्सर असभ्य और अशिष्ट वृत्तियों का प्रदर्शन किया जाता है और साधा-

रण आदमी पर उसका बुरा प्रभाव पडता है। इस कारण जो उस ओर ध्यान नही देता, वही शिक्षा प्राप्त करता है।

—भाग ४ पृष्ठ १२४

३ जो वात-वात मे हँसी मजाक किया करता है, उसे शिक्षा प्राप्त नही होती। अतएव शिक्षा के इच्छुक पुरुष को हँसनशील नही होना चाहिए। कहा जा सकता है कि हँसी-मजाक करने से शिक्षा प्राप्ति मे क्या बाधा आ सकती है? इसका उत्तर यह है कि जिसकी आदत हँसी करने की होती है, वह अच्छी-से-अच्छी वात को भी हँसी मे उडा देता है। वह सभ्यता और शिष्टता को भी भूल जाता है। वह बडो की मर्यादा का भली-भाँति पालन नही करता और ज़ब अविनीतता उसमे आ जाती है तो वह शिक्षा का पात्र नही रह जाता।

—भाग ४ पृष्ठ १२४

४. घोडे को अगर हमेशा घुडशाला मे बँधा रखोगे तो वह भी समय पर अडेगा। विद्या का भी यही हाल होता है। विद्या त्रिपक्षी कहलाती है। तीन पखवाडो

या डेढ महीने मे सीखे हुए ज्ञान की आवृत्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो वह विस्मृत हो जाती है। इसी प्रकार सेकते समय रोटी को अगर फेरा न जाय तो वह जल कर राख हो जायगी।

—भाग ४ पृष्ठ १७५

५. सीखे हुए ज्ञान की वार-वार आवृत्ति करनी चाहिए। वार-वार आवृत्ति करते रहने से ज्ञान स्थिर हो जाता है और विकसित होता है। उसमे नवीनता आती रहती है। सेना के सिपाहियों को कवायद करवाई जाती है। उसका उद्देश्य यही होता है उनका अभ्यास छूट न जाय और मौका पडने पर चूक न हो जाय।

—भाग ४ पृष्ठ १७४

६. जो पाँच पैर आगे रखकर सात कदम पीछे लौट आता है, वह अपनी मजिल कभी पूरी नहीं कर सकता है? अन्वी पीसती जाय और कुत्ता खाता जाय तो उस आटे की रोटियाँ बनने की क्या कभी नौबत आयेगी? इस प्रकार जो इधर सीखता जाता है और उधर भूलता जाता है, वह कभी विद्वान नहीं बन सकता है।

—भाग ४ पृष्ठ १२३

७. आपसे कितनी ही भयकर गलती क्यो न हो गई हो, योग्य गुरुजन के समक्ष प्रकट करने मे लज्जित मत होओ। यदि ऐसा किया तो जैसे नाव पर चढ कर लोग नदी पार कर लेते हैं उसी प्रकार आप ससार-समुद्र का पार पा लेंगे।

—भाग ४ पृष्ठ १३०

विद्या की महत्ता

१ विद्या की विशेषता यही है कि ज्यो-ज्यो दूसरे को वह दी जाती है, त्यो-त्यो उसकी वृद्धि होती है। नदी के किनारे के जलाशयो से ज्यो-ज्यो पानी निकाला जाता है, त्यो-त्यो उनमे अधिकाधिक आता जाता है। मूर्ख मनुष्य को छेडना ठीक नहीं है पर विद्यावान को छेडने मे लाभ है। छेडने पर वह कुछ बोलेगा तो कुछ न कुछ अच्छी बात ही कहेगा। इसी आशय से कहावत प्रचलित है—दाना दुश्मन भला, नादान दोस्त भला नहीं।

—भाग ६ पृष्ठ १३७

२: विद्या मनुष्य का असली रूप है—सौंदर्य है, विद्या छिपा हुआ धन है, विद्या से भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होती है, विद्या यश और सुख देने वाली है, विद्या के प्रभाव से मनुष्य गुरुओं का भी गुरु बन जाता है। जब मनुष्य विदेश मे जाता है तो विद्या ही सहायक

होती है। लोग भाग्य को बहुत बड़ी चीज मानते हैं परन्तु विद्या से बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं है, विद्वान पुरुष की राजा भी पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते। विद्या की ये सब विशेषताएँ धन में नहीं हैं। सच पूछो तो विद्याहीन मनुष्य आकृति से मनुष्य होने पर भी पशु के समान है।

—भाग ५ पृष्ठ १०१

- ३ आज विद्यार्थियों के ऊपर पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भारी बोझा लाद दिया जाता है। यह बोझा इतना भारी होता है कि विद्यार्थी की सम्पूर्ण शक्ति उसके भार से दब जाती है। केवल दिमागी पढाई ही पढाई जाती है। प्राचीन काल की शिक्षा सर्वांगीण थी। वह मस्तिष्क का विकास करने वाली, आत्मा का भान कराने वाली और समग्र जीवन को ऊँचा उठाने वाली थी। उस शिक्षा के साथ सुसंस्कारों का मेल भी होता था। इस प्रकार की शिक्षा पाया हुआ मनुष्य अपने जीवन सग्राम में विजयी होता है। एकांगी शिक्षा जीवन को भारभूत बना देती है।

—भाग ६ पृष्ठ २६७

४. गुरुकुलो में सब बालक समान रूप से जीवन व्यतीत करते थे । चाहे कोई राजकुमार हो चाहे रक-पुत्र हो, उनके साथ एक-सा व्यवहार किया जाता था । इस कारण आगे चलकर राजा और रक के बीच कोई खाई नहीं रहती थी और उनके पारस्परिक-सम्बन्ध बहुत मधुर होते थे ।

—भाग १ पृष्ठ १३५

उपदेशक का कर्तव्य

१ उपदेशक को ऐसा उपदेश न देना चाहिए, जिससे इन्द्रियाँ विषय-सेवन के लिए उत्सुक हो जायँ और चित्त में काम वासना जाग्रत हो जाय । काम वासना का जागरण होने से शरीर का राजा वीर्य पतला पड़ जाता है और फिर शरीर के पतन में भी विलम्ब नहीं लगता । अतएव कामोद्दिपित करने वाली कथा करना जहर का प्याला पिलाने के समान हानिकारक है ।

— भाग १० पृष्ठ २०४

२ विनीत को ही शिक्षा देना योग्य है । अविनीत को शिक्षा देना निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी होता है ।

— भाग ६ पृष्ठ १३४

विचार-महत्ता

१ मनुष्य को चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले वह उसके परिणाम का भली-भाँति विचार कर ले। जो परिणाम का विचार नहीं करते उन्हें दुःख उठाना ही पड़ता है।

—भाग ३ पृष्ठ २०६

२. जो पहले सोचकर काम करता है वह अक्लमन्द है। उसे बाद में पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता। उसका कार्य सफल होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य पहले बिना विचारे काम करता है उसे काम कर चुकने के पश्चात् पछताना पड़ता है। जो सोचकर करेगा उसका मुख उज्ज्वल होगा और जो पहले करेगा पीछे सोचेगा उसके मुख पर धूल पड़ेगी। अर्थात् उसे निन्दा का पात्र बनना पड़ेगा और पश्चात्ताप की आग में झुलसना पड़ेगा।

—भाग ३ पृष्ठ १८३

३ बुद्धिमान वही गिना जाता है जो आगे का विचार करके कार्य करता है। आप लोग भी भविष्य का सोचकर ससार-व्यवहार चलाते हैं। पर आपका भविष्य भी बहुत सकीर्ण है। आप इस जीवन के सम्बन्ध में ही सोचते हैं, उससे आगे की नहीं। जैसे आप समझते हो कि इस जीवन के पश्चात् फिर कोई जीवन होगा ही नहीं। जीवन के अन्त के साथ आत्मा का भी अन्त आ जायेगा। कभी आगे विचार किया भी तो बाल-वच्चो के भविष्य का विचार किया, पर आत्मा के परभव के विषय में सोचने वाले कितने हैं? यह कितना विचारणीय विषय है?

— भाग १६ पृष्ठ २०५

४. अगर आप किसी बात को पूरी तरह नहीं समझे हैं तो जब तक उसे समझ न ले, और उसका निर्णय न कर लें, तब तक उसे दूसरो पर प्रकट न करे। क्योंकि विना समझी बात को कह देना शिष्टता से विरुद्ध है, उसमें असत्य होने की सम्भावना रहती है, और अनेक प्रकार के झगडे, उठ खडे होते हैं। जो लोग विना ठीक तरह समझे-बूझे मुंह से बात कह देते हैं, उन्हें अकसर

पश्चात्ताप करना पडता है। दूसरो के सामने नीचा देखना पडता है और हानि उठानी पडती है। वे समय पर मूर्ख बनते हैं।

—भाग ८ पृष्ठ १६५

५. अपनी बुद्धि से स्वयं हित-अहित का विचार न करके दूसरो का अनुकरण करना अपनी प्रज्ञा का अपमान करना है। अगर तुम अपनी निज की बुद्धि से नही सोचते तो तुम्हारी बुद्धि किस काम की है। अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाले ही वास्तव में बुद्धिमान कहलाने के अधिकारी है। अतएव हित-अहित का स्वयं विचार करो और कोई भी रूढि, कितने ही प्राचीनकाल से क्यो न चली आई हो अगर विचार की तराजू पर बराबर नही तुलती तो उसे त्याग दो।

—भाग १४ पृष्ठ १३

३ बुद्धिमान वही गिना जाता है जो अपने
करके कार्य करता है। आप लोग
सोचकर ससार-व्यवहार चलाते हैं।
भविष्य भी बहुत सकीर्ण है। आप
सम्बन्ध में ही सोचते हैं, उससे आप
आप समझते हो कि इस जीवन के
जीवन होगा ही नहीं। जीवन के अन्त
का भी अन्त आ जायेगा। कभी तो
भी तो बाल-बच्चों के भविष्य का
आत्मा के परभव के विषय में सोचें
यह कितना विचारणीय विषय है।

४. अगर आप किसी बात को पूरी तौर
जब तक उसे समझ न ले, और
लें, तब तक उसे दूसरों पर
विना समझी बात को कह देना
उसमें असत्य होने की
प्रकार के झगड़े उठ खड़े होते
तरह समझे-बूझे मुंह से बात

का सर्वथा त्याग नहीं करते । अगर वे त्यागते हैं तो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते ।

—भाग ४ पृष्ठ १११

४ जहाँ पक्ष है वहाँ हठ है, वहाँ अविवेक है, जहाँ अविवेक है वहाँ असत्य है, जहाँ असत्य है वहाँ पाप है और जहाँ पाप है वहाँ अकल्याण है ।

—भाग ८ पृष्ठ १६७

५ पक्षी दो पखो से उड़ सकता है । एक पख अगर टूट जायेगा तो कीड़े की तरह रेंगता हुआ भले ही चल ले, मगर पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता । इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों को अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही आचरण करना चाहिए । जो लोग निश्चय के प्रेमी हैं उन्हें व्यवहार का भी निषेध नहीं करना चाहिए और जो व्यवहार में ही रचे-पचे हैं उन्हें निश्चय स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए । एकान्तवाद प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है । अतएव एकान्त को मानना योग्य नहीं है । मुमुक्षु पुरुष दोनों पखो की तरह यथायोग्य दोनों का अवलम्बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है । एकान्तवादी का कल्याण होना कठिन है । —भाग ४ पृष्ठ ११३

विचार-भेद

१. भाइयो ! दर्शन का अर्थ है देखना । देखना नेत्रो से होता है और अन्तरात्मा मे भी होता है । नेत्रो से जो देखा जाता है वह वस्तु का प्ररूप कहलाता है और जो अन्तरात्मा से देखा जाता है वह वस्तु का स्वरूप कहलाता है । इस वस्तु स्वरूप को और फिर उसके प्रतिपादक शास्त्र को भी दर्शन कहते हैं ।

—भाग १७ पृष्ठ १८२

२ स्याद्वाद सिद्धान्त के प्रति दृढ आस्था रखते हुए भी जैन आपस मे लडे और कलह करे तो कैसे समझा जाय कि उन्होने प्रभु के वास्तविक उपदेश को समझा है ?

—भाग ३ पृष्ठ १०८

३. निश्चय सत्य है, आराध्य है, परमार्थ है, यह सत्य है परन्तु निश्चय की प्राप्ति साधन के बिना नही हो सकती और व्यवहार ही उसका साधन है । एकान्त निश्चय का आग्रह करने वाले और व्यवहार को उपेक्षणीय और त्याज्य समझने वाले भी व्यवहार

का सर्वथा त्याग नहीं करते। अगर वे त्यागते हैं तो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते।

—भाग ४ पृष्ठ १११

४ जहाँ पक्ष है वहाँ हठ है, वहाँ अविवेक है, जहाँ अविवेक है वहाँ असत्य है, जहाँ असत्य है वहाँ पाप है और जहाँ पाप है वहाँ अकल्याण है।

—भाग ८ पृष्ठ १६७

५ पक्षी दो पखो से उड़ सकता है। एक पख अगर टूट जायेगा तो कीड़े की तरह रेंगता हुआ भले ही चल ले, मगर पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों को अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही आचरण करना चाहिए। जो लोग निश्चय के प्रेमी हैं उन्हें व्यवहार का भी निषेध नहीं करना चाहिए और जो व्यवहार में ही रचे-पचे हैं उन्हें निश्चय स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। एकान्तवाद प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है। अतएव एकान्त को मानना योग्य नहीं है। मुमुक्षु पुरुष दोनों पखो की तरह यथायोग्य दोनों का अवलम्बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। एकान्तवादी का कल्याण होना कठिन है। —भाग ४ पृष्ठ ११३

६ निश्चयनय वस्तु के शुद्ध स्वरूप का—उसकी असलियत का विचार करता है। इसी दृष्टि से आत्मा सिद्ध और बुद्ध कहलाता है। व्यवहारनय आत्मा के अशुद्ध स्वरूप का विचार कराता है, दोनो नयो से दोनो प्रकार का स्वरूप समझकर, अशुद्ध स्वरूप से शुद्ध स्वरूप मे जाना उचित है, व्यवहारनय आत्मा की मौजूदा स्थिति को बतलाता है और निश्चयनय हमारी आदर्श स्थिति को बतलाता है। आत्म-कल्याण के लिए दानो उपयोगी है। निश्चय को भुला देने से हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं रह जायगा और हमे यह भी पता नहीं चलेगा कि आखिर हम कहां पहुँचना चाहते हैं? क्या चाहते है? हमारा उद्देश्य क्या है? इस प्रकार लक्ष्यहीन होकर हम भटकते फिरेगे। इसी प्रकार व्यवहार को भुला देने से हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ नहीं सकेंगे, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जायगा। अतएव निश्चय के साथ व्यवहार और व्यवहार के साथ निश्चय की आवश्य-कता है।

—भाग ४ पृष्ठ ११२

७ बहुत से विषय तर्कगम्य होते हैं, और बहुत सी बातें

श्रद्धागम्य होती है। तर्कगम्य बातों का निर्णय तर्क से ही करना चाहिए। उनमें श्रद्धा को घुमेडना उचित नहीं है। इसी प्रकार श्रद्धागम्य विषयों में तर्क को घुसेडना अनुचित है। बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार विवेक से काम लेते हैं।

—भाग ६ पृष्ठ ७

८ लोग व्यर्थ ही नाम के झगड़े में पड जाते हैं, तत्त्व का विचार नहीं करते। अगर नाम के पर्दे को हटाकर तत्त्व पर विचार किया जाय और दूसरों की दृष्टि को शान्ति के साथ समझने का धैर्य रखा जाय तो मतभेद प्रायः नष्ट हो जायें।

—भाग १३ पृष्ठ २८८

९ दृष्टिभेद ही मतभेद का मूल है।

पृष्ठ २३३

१० मत विभिन्नता का कारण अल्पज्ञता है। परिपूर्ण ज्ञान के होने पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता। अपूर्णता में अनेक कोटियाँ होती हैं किन्तु पूर्णता स्वयं एक ही कोटि है। उस कोटि पर पहुँचने वालों से किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता।

—भाग १० पृष्ठ २२४

सज्जन

१. चन्दन काष्ठ को लीजिए उसे आग में झोक दीजिए, जलते-जलते भी सुगन्ध ही देगा । काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएँ तो भी सौरभ ही फैलायेगा । सज्जन पुरुष के प्रति दुर्व्यवहार किया जाय तो भी वह बदले में सद्व्यवहार ही करता है ।

—भाग ८ पृष्ठ २०६

२. जैसे सिंहनी का दूध सोर्ने के पात्र में ही ठहर सकता है । उसी प्रकार वीतराग की वाणी भी सद्व्यवहार—सुपात्र में ही ठहर सकती है ।

—भाग ८ पृष्ठ २१६

३. जैसे सूर्य कभी अन्धकार नहीं करता, उसी प्रकार भले आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करते ।

—भाग ८ पृष्ठ २०६

४. दुष्ट मनुष्य अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए ।

—भाग ८ पृष्ठ २०१

